

اسان فقہ

حصہ دوم

محمد یوسف اصلاحی

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

۱۳-۱۵، شاہ عالم مارکٹ، لاہور (مغربی پاکستان)

اجلہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

طابع :	اشفاق مرزا، ٹیننگ ڈائریکٹر
ناشر :	اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ
	۱۳۔ ای شاہ عالم مارکیٹ، لاہور
مطبع :	قصر شریف پرنٹرز لاہور۔
اشاعت :	
پہلی تاساتویں :	جنوری ۱۹۷۶ء تا اگست ۱۹۷۸ء ۸۰۰۰
آٹھویں :	فروری ۱۹۸۰ء ۱۰۰۰۰
نویں :	جنوری ۱۹۸۱ء ۲۱۰۰
دسویں :	فروری ۱۹۸۲ء ۱۱۰۰
گیارہویں :	فروری ۱۹۸۳ء ۲۱۰۰
بارہویں :	جنوری ۱۹۸۴ء ۲۱۰۰
تیرہویں :	فروری ۱۹۸۵ء ۲۱۰۰
قیمت :	۷۷ روپے

کتاب الزکوٰۃ

کتاب التَّحَنُّنِ

کتاب الحج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

عرصے سے ایک ایسے مختصر فقہی مجموعے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو عام فہم اسلوب، آسان زبان اور جدید تصنیفی انداز میں ترتیب دیا گیا ہو تاکہ آسانی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ شرعی احکام و مسائل معلوم کیے جاسکیں جن کی عملی زندگی میں عام طور پر ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔

پچھلے دس سال میں مختلف اطراف سے اس ضرورت کی اہمیت محسوس کرائی گئی، رفقا و جماعت نے بھی بار بار تقاضا کیا، ناشر محترم نے بھی بار بار متوجہ کیا، اور خود مرتب بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ ۱۹۶۰ء میں اس کا مفصل نقشہ کار بھی مرتب کر لیا، لیکن کام کا آغاز کیا ہی تھا کہ اپنی ہیچدرانی اور بے مانگی کا شدید احساس ہوا۔ محترم انور شاہ کاشمیریؒ نے کسی موقع پر فرمایا تھا، ”میں ہر فن پر مجتہد نہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن فقہ پر مبتدیانہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا“، چنانچہ اختلافات کی اس آماجگاہ میں اقوال و آراء کی بہتات دیکھ کر ہمت جواب دینے لگی اور بجا طور پر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسے صاحب استعداد اس ضرورت کو پورا کریں جو فقہ سے طبعی مناسبت بھی رکھتے ہوں، اور وسیع تر علم و مطالعہ بھی، لیکن

انتظار کا دور طویل سے طویل تر ہوتا گیا اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی۔

آخر کار پھر حوصلہ کیا، اور اپنے محدود علم و مطالعہ کے شدید احساس کے باوجود محض خدائے قادر و توانا کے بھروسے پر اس ارادے کے تحت کام شروع کیا کہ اس موضوع پر کوئی تحقیقی اور اجتہادی کاوش نہ ہو یہ سعادت بھی کچھ کم نہیں کہ فقہ حنفی کی مستند اور رائج کتابوں کو جن پر علماء اور عوام سب ہی اعتماد کرتے ہیں نیز ان مجموعوں کو جو وقت کے قابل اعتماد اصحاب علم و بصیرت نے جدید پیدا شدہ مسائل اور جدید سائنسی آلات کے احکام سے متعلق مرتب کیے ہیں، سامنے رکھ کر سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں روزمرہ کی ضرورت کے احکام و مسائل پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ ترتیب دیا جائے جس سے ہر ایک سہولت و اطمینان اور محنت و شوق کے ساتھ استفادہ کر سکے، خدا کا شکر ہے کہ یہ دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور خدا کے فضل سے زیر ترتیب مجموعے کی پہلی جلد پیشتر شائع ہو کر مقبول ہوئی۔ اس وقت اس کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے جو تین ابواب کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج پر مشتمل ہے، خدا سے دعا ہے کہ وہ جلد آخری جلد کی اشاعت کے لیے موقع عنایت فرمائے۔ جو معاشرت و معاملات کے احکام پر مشتمل ہوگی۔

یہ تو خدا ہی جانتا ہے اور اسی کی توفیق پر منحصر ہے کہ یہ مجموعہ ناظرین کے لیے کس حد تک مفید ہو سکے گا۔ البتہ خود مرتب کو اس علمی خدمت کے دوران غیر معمولی فوائد کے حصول کا موقع میسر آیا، اسلاف کے عظیم ترین علمی کارناموں اور حیران کن محنت و کاوش کو قریب سے دیکھ کر ان کی قدر و عظمت کا حقیقی احساس ہوا، عقیدت کو حقیقت کی بنیاد ملی، فکر و نظر کو وسعت اور جلا نصیب ہوئی اور یہ یقین بچتہ تر ہوتا

گیا، کہ ان ائمہ دین نے زندگیاں کھپا کر جو عظیم الشان علمی احسانات کیے ہیں ان سے امت نہ کبھی سبک دوش ہو سکتی ہے اور نہ کبھی بے نیاز۔

اس وقت عالم اسلام میں چار فقہیں رائج ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، نیز ایک گروہ اور ہے جو ان فقہاء کی تقلید کا قائل نہیں ہے اور وہ براہ راست کتاب سنت سے مسائل و احکام معلوم کرنے کی تاکید کرتا ہے یہ لوگ سلفی یا اہل حدیث کہلاتے ہیں، ————— یہ سارے ہی مسلک برحق ہیں، سب کی بنیاد کتاب سنت پر ہے ہر مکتب فکر نے زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی روح اور منشا کو پاسنے کی فکر کی ہے اور ہر ایک کا اصل محرک یہ پاکیزہ ہذبہ ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کا حق ادا ہو سکے۔

ان میں سے کسی مکتب فکر کی تنقیص و تحقیر کرنا، کسی پر طنز و تعریض کرنا، اور فقہی اور فروعی اختلافات کی بنیاد پر ملت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور گروہ بندیوں کی لعنت میں گرفتار ہو کر باہم دست و گریباں ہونا اہل حق اور اہل اخلاص کا شیوہ ہرگز نہیں، افہام و تفہیم، ترجیح و انتخاب، اور اظہار رائے تو ایک علمی ضرورت ہے جس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، لیکن معمولی فقہی اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنا لینا اور اختلاف رائے رکھنے والے کو گمراہ اور خارج از دین قرار دے کر اس کے خلاف محاذ قائم کرنا فہم دین سے محرومی بھی ہے اور اسلاف کی سنت سے انحراف بھی۔

برصغیر میں اگرچہ ہر مسلک کے پیرو موجود ہیں، لیکن ان میں عظیم اکثریت حنفی مسلک ماننے والوں کی ہے، یہ کتاب ”آسان فقہ“ خاص طور پر انہی کے لیے مرتب کی گئی ہے، اس میں باہمی اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہی متفقہ عملی

مسائل بیان کیے گئے ہیں، جن پر احناف کا عمل ہے اور جو عام طور پر پیش آتے ہیں، تاکہ عام مسلمان ذہنی غلبہ سے محفوظ رہتے ہوئے، یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ اپنے مسلک کے مطابق عمل کر سکیں۔

فقہ کی متبادل کتابوں کے بعض مسائل پر وقت کے بعض قابل اعتماد علماء نے مزید غور و فکر کیا ہے اور عقلی و فہمی دلائل کی روشنی میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے یا کسی تجویز کی سفارش کی ہے، اس طرح کی جس رائے یا تجویز کو مرتب نے صحیح اور دقیق سمجھا ہے حاشیہ میں اس کو نقل کر دیا ہے تاکہ جن لوگوں کو ان پر شرح صدر ہو وہ کسی تنگی کے بغیر اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔

مسائل و احکام بیان کرنے کے ساتھ عبادات و اعمال کی فضیلت و اہمیت پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے تاکہ احکام معلوم ہونے سے پہلے احکام کی پیروی کے لیے ذہن و جذبات تیار ہو سکیں۔

حسب ضرورت جگہ جگہ فقہی اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں، اور ان کا استعمال ناگزیر ہے اس لیے بھی کہ مسلمان کے لیے ان سے واقف ہونا ضروری ہے اور اس لیے بھی کہ اصطلاح کے بجائے بار بار اس کے مفہوم و مراد کی تشریح بھی باعث طوالت بھی ہے، اور ذوق پر گراں بھی۔ البتہ کتاب کے آخر میں ان اصطلاحات کی ایک مستقل فہرست حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق دے کر اصطلاح کے مفہوم و مراد کی وضاحت کر دی گئی ہے، تاکہ بیک نظر تمام اصطلاحات کو یکجا دیکھا اور سمجھا جاسکے، اور یاد کرنے والوں کو بھی سہولت ہو اور ضرورت کے وقت آسانی کے ساتھ ہر اصطلاح کا مفہوم معلوم کیا جاسکے۔

رہا یہ مسئلہ کہ ہر دور کے تقاضوں کے پیش نظر تسلسل کے ساتھ فقہ اسلامی میں اجتہادی اور تحقیقی پیش رفت ہونی چاہیئے تو یہ حیات ملی کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے دراصل فقہ ایک ایسا ترقی پذیر موضوع ہے جو نہ صرف ترقی پذیر زندگی کے ساتھ ارتقائی منزلیں طے کرتا ہے بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ راہ ہموار کر کے زندگی کے نوک پلک درست کرنا فقہ ہی کا کام ہے۔ فکر و اجتہاد کی قوتوں کو معطل اور بے دم کر کے وقت کے تقاضوں سے نا آشنا اور بے تعلق رہنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں تعمیر حیات کا حق ادا نہ کرنا ملت کو زندگی کی رعنائیوں سے محروم رکھنے کی کھلی ہوئی علامت بھی ہے اور اس کا بنیادی سبب بھی۔ دراصل اسلام کو ایک برتر اور ابدی نظام کی حیثیت سے غالب اور نافذ دیکھنے کی آرزو رکھنے والے اسلام پسندوں کا فطری اور منصبی فریضہ ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں پر گہری نظر رکھیں، انہیں سمجھنے کی حکیمانہ کوشش کریں اور آگے بڑھ کر علم و عمل کے ہر میدان میں اسلامی قانون کی برتری ثابت کریں اور نہ صرف ارتقا پذیر زندگی کا ساتھ دیں بلکہ اظہارِ دین اور غلبہ حق کے لیے ہمہ جہتی جدوجہد کر کے اپنے نصب العین (Ideal) کے مطابق اس کی تاریخ سازی کا حق ادا کریں۔

دین و ملت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے کہ ہر دور میں ارباب علم و فکر کا ایک ایسا گروہ (Team) موجود رہے، جس کے افراد نہ صرف یہ کہ دین کے علوم میں گہری بنسیرت رکھتے ہوں بلکہ عملاً بھی ان کو دین سے حقیقی شغف ہو اور ان کی زندگیاں دین کی آئینہ دار ہوں، پھر وہ دورِ حاضر کے نئے پیدا شدہ مسائل اور نئے حالات سے بھی باخبر ہوں، اور حکمت و فراست، ترجیح و تمیز، انتخاب و اختیار، اور حسن فیصلہ

کی اجتہادی قوتوں سے بھی بہرہ ور ہوں اور زندگی کے گوناگوں مسائل کو کتاب سنت کی روح و منشا کے مطابق حل کرنے کا ملکہ بھی رکھتے ہوں، اور بحیثیت مجموعی اسلامی اقدار کے احیاء و نفاذ کی غیر معمولی تڑپ اور حکمت کار کے جوہروں سے بھی آراستہ ہوں۔

یہ گروہ ملت کا سرمایہ حیات ہے اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ملت کا اہم ترین فریضہ اور دین کا عین منشا ہے، اصلاً تو اس گروہ کی سرپرستی اور کفالت اسلامی نظام حکومت کا منصب ہے، لیکن جب اور جہاں مسلمان اپنی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم ہوں وہاں بحیثیت مجموعی تمام مسلمانوں کا دینی اور ملی فرض ہے کہ وہ اس گروہ کی سرپرستی کریں اور اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس لیے کہ اس گروہ کا وجود نہ صرف ملت کے تحفظ و بقا کا ذریعہ ہے بلکہ اسلامی نظام کا تعارف اور قیام بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی بھی انسانی کوشش ہو وہ خطائے محفوظ نہیں ہو سکتی، اہل علم سے مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ جو غلطی اور کوتاہی محسوس کریں ضرور مطلع فرمائیں یہ ان کا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی۔

خدا سے دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبول بخشے اور مسلمانوں کے لیے اس کو نافع ثابت فرمائے، اور مرتب کے حق میں اس کو ذخیرہ آخرت اور بہانہ مغفرت بنائے۔ آمین۔

محمد ایوسف

۲۲ مئی ۱۹۶۹ء

فہرست مضامین

کتابُ الزکوٰۃ

۴

۱ تعارف

۴۴

۲ اصطلاحات

۳۸

۳ زکوٰۃ کا بیان

۳۸

زکوٰۃ کی حیثیت اور مرتبہ

۴۹

زکوٰۃ کے معنی

۴۰

زکوٰۃ کی حقیقت

۴۳

نظام زکوٰۃ کا مقصد

۴۴

زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں

۴۶

زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت

۵۰

زکوٰۃ سے غفلت کا بولناک انجام

۵۳

زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب

۵۹

زکوٰۃ کا حکم

۵۹

۴ زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق

۶۱

۵ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں

۶۵	۶ ادائے زکوٰۃ صحیح ہونے کی شرطیں
۶۶	۷ زکوٰۃ واجب ہونے کے چند مسائل
۶۹	۷ زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل
۷۵	۸ مسئلہ تملیک
۸۲	۹ نصاب زکوٰۃ
۸۲	معاشی توازن
۸۳	۱۰ نصاب میں تبدیلی کا مسئلہ
۸۵	سونے اور چاندی کا نصاب
۸۶	سکوں اور نوٹوں کی زکوٰۃ
۸۷	درہم کے وزن کی تحقیق
۸۸	اموال تجارت کی زکوٰۃ
۸۹	۱۱ زیور کی زکوٰۃ
۹۲	۱۲ شرح زکوٰۃ
۹۴	۱۳ وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے
۹۶	۱۴ جانوروں کی زکوٰۃ
۹۷	بھیڑ بکری کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
۹۸	گائے بھینس کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
۱۰۰	اونٹ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ
۱۰۱	ادائے زکوٰۃ کے لیے ایک ضروری وضاحت

۱۰۲	۱۵ مصارف زکوٰۃ
۱۰۸	مصارف زکوٰۃ کے چند مسائل
۱۰۹	وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
۱۱۱	۱۶ زکوٰۃ کے متفرق مسائل
۱۱۲	۱۷ عشر کا بیان
۱۱۴	عشر کا شرعی حکم
۱۱۵	عشر کی شرح
۱۱۵	کن چیزوں میں عشر واجب ہے
۱۱۷	۱۸ عشر کے مسائل
۱۲۰	۱۹ رکاز کے مسائل
۱۲۱	۲۰ صدقہ فطر کا بیان
۱۲۱	صدقہ فطر کے معنی
۱۲۱	صدقہ فطر کی حکمت اور فوائد
۱۲۲	صدقہ فطر کا حکم
۱۲۴	صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت
۱۲۵	صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت
۱۲۵	کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔
۱۲۶	صدقہ فطر کی مقدار
۱۲۷	۲۱ صدقہ فطر کے متفرق مسائل

کتاب الصوم

- ۱۲۹
- ۱۳۱
- ۱۳۱
- ۱۳۱
- ۱۳۲
- ۱۳۴
- ۱۳۵
- ۱۳۶
- ۱۳۶
- ۱۳۶
- ۱۳۷
- ۱۳۸
- ۱۳۹
- ۱۴۲
- ۱۴۶
- ۱۴۷
- ۱۴۷
- ۱۴۷
- ۱۴۸
- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- (۱)
- (۲)
- روزے کا بیان
- رمضان المبارک کے فضائل
- رمضان کی عظمت و فضیلت قرآن میں
- فضیلت رمضان کے وجوہ
- رمضان کی عظمت و فضیلت حدیث میں
- رمضان کی عظمت و اہمیت تاریخ میں
- روزے کے معنی
- روزے کی فرضیت کا حکم
- روزے کی اہمیت
- روزے کا مقصد
- حقیقی روزہ
- روزے کی فضیلت
- رویت ہلال کے احکام
- نیا چاند دیکھنے کی دعا
- روزے کی قسمیں اور ان کا حکم
- فرض روزے
- واجب روزے

۱۴۸	(۳) مسنون روزے
۱۴۸	(۴) نقلی روزے
۱۴۹	(۵) مکروہ روزے
۱۴۹	(۶) حرام روزے
۱۴۹	۵ روزے کی شرطیں
۱۵۰	روزے کے شرائط و وجوب
۱۵۰	روزے کے شرائط و صحت
۱۵۱	۶ روزے کے فرائض
۱۵۱	۷ روزے کے سنن و مستحبات
۱۵۲	۸ روزے کے مفسدات
۱۵۲	۹ وجوب کفارہ سے متعلق اصولی باتیں
۱۵۲	وہ صورتیں جن سے قضا واجب ہے
۱۵۶	وہ صورتیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔
۱۵۷	وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے
۱۵۹	وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا
۱۶۲	۱۰ روزے کی نیت کے مسائل
۱۶۶	۱۱ سحری اور افطار
۱۶۷	سحری میں تاخیر
۱۶۷	افطار میں تعجیل

۱۴۹	کس چیز سے افطار مستحب ہے
۱۵۰	افطار کی دُعا
۱۵۰	افطار کے بعد کی دُعا
۱۵۱	افطار کرنے کا اجر و ثواب
۱۵۱	بے سحری کا روزہ
۱۵۳	۱۲ وہ معذوریات جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے
۱۵۴	(۱) سفر
۱۵۵	(۲) بیماری
۱۵۶	(۳) حمل
۱۵۶	(۴) إرضاع
۱۵۷	(۵) بھوک پیاس کی شدت
۱۵۷	(۶) ضعف اور بڑھاپا
۱۵۷	(۷) خوفِ ہلاکت
۱۵۸	(۸) جہاد
۱۵۸	(۹) بے ہوشی
۱۵۸	(۱۰) جنون
۱۵۸	۱۳ وہ صورتیں جن میں روزہ توڑنا جائز ہے
۱۵۹	۱۴ قضا روزوں کے مسائل
۱۵۹	۱۵ کفارہ اور اس کے مسائل

- ۱۶ فدیہ ۱۸۳
- ۱۸۴ فدیہ کی مقدار
- ۱۸۴ فدیہ کے مسائل
- ۱۸۷ روزے کے آداب و احکام
- ۱۸۸ نقلی روزوں کی فضیلت اور مسائل
- ۱۸۹ یوم عاشورہ کا روزہ
- ۱۹۱ یوم عرفہ کا روزہ
- ۱۹۲ ایام بیض کے روزے
- ۱۹۲ پیر اور جمعرات کا روزہ
- ۱۹۳ نقلی روزوں کے مستغرق مسائل
- ۱۹۵ نماز تراویح کا بیان
- ۱۹۵ نماز تراویح کا حکم
- ۱۹۶ نماز تراویح کی فضیلت
- ۱۹۷ نماز تراویح کا وقت
- ۱۹۸ نماز تراویح کی جماعت
- ۲۰۰ نماز تراویح کی رکعتیں
- ۲۰۱ تراویح میں کیا عمل کیا جائے؟
- ۲۰۲ نماز وتر کی جماعت
- ۲۰۳ تراویح میں ختم قرآن

۲۰۴

ضروری ہدایت

۲۰۵

۲۲ نماز تراویح کے متفرق مسائل

۲۱۱

۲۳ تلاوت قرآن کے آداب

۲۱۱

(۱) طہارت

۲۱۲

(۲) اخلاص نیت

۲۱۲

(۳) پابندی اور التزام

۲۱۴

(۴) تجوید و خوش الحانی

۲۱۵

(۵) قرآن سننے کا اہتمام

۲۱۶

(۶) غور و تدبیر

۲۱۹

(۷) یکسوئی اور عاجزی

۲۱۹

(۸) تعوذ و تسمیہ

۲۲۰

(۹) اثر پذیری

۲۲۰

(۱۰) آواز میں اعتدال

۲۲۱

(۱۱) تہجد میں تلاوت کا اہتمام

۲۲۱

(۱۲) قرآن میں دیکھ کر تلاوت کا اہتمام

۲۲۱

(۱۳) ترتیب کا لحاظ

۲۲۲

(۱۴) دلچسپی اور انہماک

۲۲۲

(۱۵) تلاوت کے بعد دعا

۲۲۲

۲۴ سجدہ تلاوت کا بیان

۲۲۴

۲۲۴	سجدہ تلاوت کا حکم
۲۲۵	سجدہ تلاوت کے مقامات
۲۲۹	۲۵ سجدہ تلاوت کی شرطیں
۲۳۰	سجدہ تلاوت کا طریقہ
۲۳۲	سجدہ تلاوت کے مسائل
۲۳۵	سجدہ شکر
۲۳۶	۲۶ اعتکاف کا بیان
۲۳۶	اعتکاف کے معنی
۲۳۶	اعتکاف کی حکمت
۲۳۷	۲۷ اعتکاف کی قسمیں
۲۳۷	اعتکاف واجب
۲۳۷	اعتکاف مستحب
۲۳۷	اعتکاف سنت مؤکدہ
۲۳۸	افضل ترین اعتکاف
۲۳۹	۲۸ اعتکاف کی شرطیں
۲۳۹	(۱) مسجد میں قیام
۲۳۹	(۲) نیت
۲۴۰	(۳) حدیث اکبر سے پاک ہونا
۲۴۰	(۴) روزہ

۲۴۰

۲۹ اعتکاف کے احکام

۲۴۲

اعتکاف سنون کا وقت

۲۴۲

اعتکاف واجب کا وقت

۲۴۲

۳۰ اعتکاف مستحب کا وقت

۲۴۳

حالت اعتکاف میں مستحب امور

۲۴۳

وہ امور جو اعتکاف میں حار ہیں۔

۲۴۵

وہ امور جو اعتکاف میں ناجائز ہیں

۲۴۶

۳۱ لیلة القدر

۲۴۶

لیلة القدر کے معنی

۲۴۷

لیلة القدر کی تعیین

۲۴۹

لیلة القدر کی خاص دُعا

۲۵۰

۳۲ صدقہ فطر کے احکام

کتاب الحج

۱- حج کا بیان

۲۵۵

۲۵۶

حج کے معنی

۲۵۶

حج ایک جامع عبادت

۲۵۸

حج کی حقیقت

۲۶۱

حج کی عظمت و اہمیت

۲۶۴

حج کی فضیلت و ترغیب

۲۶۸

۲- وجوب حج کی شرطیں

۲۷۲

۳- صحت حج کی شرطیں

۲۷۳

۴- حج کے احکام

۲۷۵

۵- میقات اور اس کے احکام

۲۷۵

(۱) ذوالحلیفہ

۲۷۶

(۲) ذاتِ عرق

۲۷۶

(۳) محفہ

۲۷۶

(۴) قرن النازل

۲۷۶

(۵) یلم

- ۲۷۸ - حج کے فرائض
- ۲۷۸ - احرام اور اس کے مسائل
- ۲۷۹ حالت احرام میں ممنوع کام
- ۲۸۱ حالت احرام میں جائز کام
- ۲۸۲ احرام کا طریقہ
- ۲۸۳ - تلبیہ اور اس کے مسائل
- ۲۸۴ تلبیہ کی حکمت و فضیلت
- ۲۸۵ تلبیہ کے بعد کی دعا
- ۲۸۶ - وقوف اور اس کے مسائل
- ۲۹۰ مہدیان عرفات کی دعائیں
- ۲۹۲ طواف اور اس کے مسائل
- ۲۹۳ بیت اللہ کی عظمت و مرتبہ
- ۲۹۸ طواف کی فضیلت
- ۳۰۰ استلام
- ۳۰۱ رکن یمن کی دعا
- ۳۰۱ طواف کی قسمیں اور ان کے احکام
- ۳۰۴ طواف کے واجبات
- ۳۰۶ طواف کی دعا
- ۳۰۸ طواف کے مسائل

- ۳۰۹ -۱۳ رمل
- ۳۱۰ -۱۴ اضطباع
- ۳۱۱ -۱۵ حج کے واجبات
- ۳۱۳ -۱۶ سعی
- ۳۱۳ سعی کی حقیقت و حکمت
- ۳۱۵ سعی کے مسائل
- ۳۱۶ سعی کا طریقہ اور دعائیں
- ۳۲۰ -۱۷ رمی
- ۳۲۰ رمی کی حقیقت و حکمت
- ۳۲۱ رمی کے مسائل
- ۳۲۲ رمی کا طریقہ اور دعا
- ۳۲۶ -۱۸ خلق یا تقصیر کے مسائل
- ۳۲۹ -۱۹ قربانی کا بیان
- ۳۲۹ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی
- ۳۳۰ قربانی تمام الہی شریعتوں میں
- ۳۳۱ قربانی ایک عظیم یادگار
- ۳۳۳ نبیؐ سے خطاب
- ۳۳۴ قربانی تمام امت کے لیے ہے
- ۳۳۵ قربانی کے روحانی مقاصد

۳۳۷	قربانی کی رُوح
۳۳۸	ادب کی قربانی کا رُوحانی منظر
۳۳۹	قربانی کا طریقہ اور دعا
۳۴۰	قربانی کی فضیلت و تاکید
۳۴۳	۲۰۔ قربانی کے احکام و مسائل
۳۴۳	قربانی کرنے والے کے لیے سنون عمل
۳۴۴	قربانی کے جانور اور ان کے احکام
۳۴۷	قربانی کا حکم
۳۴۹	قربانی کے آیام اور وقت
۳۵۰	۲۱۔ قربانی کے متفرق مسائل
۳۵۲	مردوں کی طرف سے قربانی
۳۵۴	۲۲۔ ہدی کا بیان
۳۵۷	۲۳۔ آپ زبیر اور اس کے آدابِ دعا
۳۶۰	۲۴۔ ملتزم اور اس کی دعا
۳۶۳	۲۵۔ قبولیت دعا کے مقامات
۳۶۵	۲۶۔ عمرہ
۳۶۶	عمرہ کے مسائل
۳۶۸	۲۷۔ حج کی قسمیں
۳۶۸	۲۸۔ حج افراد

- ۳۶۸ - ۲۹ حج قرآن
- ۳۶۹ قرآن کے مسائل
- ۳۷۰ - ۳۰ حج تمتع
- ۳۷۱ تمتع کے مسائل
- ۳۷۲ - ۳۱ نبی عربی کا رخصتی حج
- ۳۸۴ - ۳۲ جنایت کا بیان
- ۳۸۴ حرم مکہ اور اس کی عظمت
- ۳۸۹ - ۳۳ جنایاتِ حرم
- ۳۹۰ - ۳۴ جنایاتِ احرام
- ۳۹۱ وہ جنایات جن میں وقفہ بانیاں واجب ہیں
- ۳۹۱ وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے
- ۳۹۲ وہ جنایات جن میں صرف صدقہ واجب ہے
- ۳۹۵ اصولی ہدایات
- ۳۹۷ - ۳۵ شکار کی جزا
- ۳۹۸ شکار اور جزا کے مسائل
- ۴۰۱ - ۳۶ احصار کا بیان
- ۴۰۲ احصار کی چند صورتیں
- ۴۰۲ احصار کے مسائل
- ۴۰۳ - ۳۷ حج بدل

حج بدل میجھ ہونے کی شرطیں

۲۰۵

۲۰۸

۳۸۔ مدینہ منورہ کی حاضری

۲۰۸

مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت

۲۱۳

مسجد نبوی صلی علیہ وسلم کی عظمت

۲۱۴

روضہ اقدس کی زیارت

۲۱۵

روضہ اقدس کی زیارت کا حکم

۲۱۸

۳۹۔ مقامات حج

اصطلاحات

۱۔ احرام۔ حج کی نیت کر کے حج کا لباس پہننے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے، احرام باندھنے والے کو محرم کہتے ہیں۔ جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ سب حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد بہت سے وہ کام ممنوع ہو جاتے ہیں جو پہلے مباح تھے، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔

۲۔ احصار۔ احصار کے لغوی معنی روکنے اور باز رکھنے کے ہیں۔ اصطلاح میں احصار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت کر لے اور پھر وہ حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں محصر کہتے ہیں۔

۳۔ استلام۔ استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسہ دینا۔ اور اصطلاح میں استلام سے مراد ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمنی کو چھونا۔ طواف کا ہر چکر شروع کرتے وقت اور ہر طواف کے ختم پر حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے اور رکن یمنی کا استلام مستحب ہے۔

۴۔ اضطباع۔ چادر وغیرہ کو اس طرح اوڑھنا کہ اس کا ایک کنارہ داہنے شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اوڑھا جائے، اور داہنا شانہ کھلا رہے، یہ عمل خستی اور قوت ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ خدا کے سپاہی، دینی دشمن طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہیں۔

۵۔ اعتکاف۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی کچھ وقت کے لیے دنیوی تعلقات اور مصروفیات سے الگ ہو کر کسی مسجد میں جا بیٹھے اور وہاں ذکر و فکر اور یاد الہی میں رہے رمضان کے آخری عشرے میں یہ عمل کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔

۶۔ آفاتی۔ میقات سے باہر کے علاقوں میں رہنے والوں کو اصطلاح میں آفاتی کہتے ہیں، ان کے بعض مسائل میقات کے اندر رہنے والوں سے مختلف ہیں اس لیے اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔

۷۔ افراد۔ افراد حج کی ایک قسم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حج کرنے والا صرف حج کی نیت کرے۔ حج کے ساتھ عمرے کی نیت نہ کرے، حج افراد کرنے والے کو ”مفرد“ کہتے ہیں۔

۸۔ الإمام۔ الإمام کے معنی ہیں اتر پڑنا اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام کھولنے کے بعد اپنے گھر کے لوگوں میں اتر پڑے، حج تمتع کرنے والے کے لیے عمرے اور حج کے درمیان الإمام کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ صفحہ ۱۳۰ پر دیکھیے۔

۹۔ اوقیہ۔ ایک وزن ہے جو چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے۔

۱۰۔ آیام بیض۔ ہر مہینے کی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخوں کو ایام بیض یعنی روشن ایام کہتے ہیں۔

۱۱۔ آیام تشریق۔ ماہ ذوالحجہ کی ۱۱، ۱۲، ۱۳ تاریخ کو آیام تشریق کہتے ہیں اور ذوالحجہ کی ۹ تاریخ کو ”یوم عرفہ“ اور ۱۰ تاریخ کو ”یوم نحر“ کہتے ہیں، اور ان پانچوں ایام کو ملا کر بھی آیام تشریق کہتے ہیں۔

۱۲۔ تخلیق و مقصیر۔ تخلیق کے معنی ہیں سرمنڈانا اور تقصیر کے معنی ہیں بال کتر وانا،

جج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈانا یا کتر وانا واجب ہے۔

۱۳۔ تلبیہ۔ زائر حرم کی ایک مخصوص دعا جس کو وہ برابر پڑھتا رہتا ہے، ہر

نشیب میں اترتے ہوئے ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے، ہر فرض نماز سے فارغ

ہو کر، ہر نئے قافلے سے ملاقات کے وقت اور ہر صبح و شام غرض جج کے دوران

برابر اس دعا کا ورد رہتا ہے، تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

۱۴۔ تمتع۔ تمتع جج کی ایک قسم ہے تمتع کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت کے لیے

فائدہ اٹھانا اور اصطلاح میں جج تمتع یہ ہے کہ آدمی جج اور عمرہ ساتھ ساتھ

کرے لیکن اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھے اور عمرہ

کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو

احرام کی حالت میں منع ہو گئی تھیں اور پھر جج کا احرام باندھ کر جج کے ارکان

ادا کرے، چونکہ اس طرح عمرے اور جج کے درمیان کچھ وقت کے لیے احرام

کھول کر حلال ہونے کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اس لیے اس

کو جج تمتع کہتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو تمتع کہتے ہیں۔

۱۵۔ تملیک۔ تملیک کے معنی ہیں مالک بنانا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کی ایک

شرط یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مالک جس کے حوالے کیا جائے اس کو مالک بنا دیا

جائے کہ وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔

۱۷۔ جنایت۔ جنایت کے لغوی معنی ہیں کوئی ممنوع اور بُرا کام کرنا، لیکن حج کے سلسلے میں اس اصطلاح سے مراد کوئی ایسا ممنوع کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا حالتِ احرام میں ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو۔ جنایت ہو جانے کی صورت میں اس کا تاوان قربانی یا صدقے کی شکل میں دینا واجب ہوتا ہے۔

۱۸۔ جدال۔ جدال کے معنی ہیں لڑائی جھگڑا کرنا۔ لڑائی جھگڑا تو بہر حال ناپسندیدہ ہے لیکن چونکہ حج کے دوران بڑا ازدحام ہوتا ہے اس لیے قدم قدم پر اس سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیئے۔

۱۹۔ حرام۔ حرام بڑے کام سے بچاؤ قرآن نے ہر مسلمان پر فرض کر دیا ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔

۲۰۔ درہم۔ درہم جس کا وزن دو ماشے اور ڈیڑھ رقی کے برابر ہوتا ہے۔
۲۱۔ دمِ احصار۔ عمرے یا حج کی نیت کر لینے کے بعد کوئی شخص کسی وجہ سے حج یا عمرہ ادا کرنے سے روک دیا جائے تو اس کو حسبِ مقدور قربانی دینی ہوتی ہے، اس قربانی کو دمِ احصار کہتے ہیں یعنی وہ خون جو احصار کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔

۲۲۔ رفث۔ رفث سے مراد جنسی فعل یا اس سے متعلق گفتگو کرتا ہے، حج کے دوران فعل اور اس طرح کی گفتگو ممنوع ہے، اشاروں میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا چاہیئے۔

۲۳۔ رکاز۔ رکاز سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہوں خواہ کسی کی دفن کردہ یا

قدرتی طور پر ہوں۔

۲۳۔ رکن۔ رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر اس چیز کے قائم ہونے کا دار و مدار ہو۔
 ۲۴۔ نفل۔ طواف کے پہلے تین چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ ہجری میں صحابہ کرامؓ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا ان لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے! دراصل مدینے کی آب و ہوا کی خرابی کا اثر تھا، اور سب ہی کمزور ہو گئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں لوگ رمل کریں یعنی دُلی چال پالیں اور قوت و طاقت کا مظاہرہ کریں۔

۲۵۔ رمی۔ لغت میں رمی، پھینکنے اور نشانہ لگانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں رمی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی تین ستونوں پر کنکریاں مارتا ہے۔ یعنی میں کچھ کچھ فاصلے سے تین ستون بنے ہوئے ہیں ان کو حبرات کہتے ہیں، ان حبرات پر کنکریاں مارنا، یعنی رمی کرنا واجب ہے۔

۲۶۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا بڑھانا اور نشوونما دینا اصطلاح میں سال گزرنے پر اپنے مال و دولت میں سے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصے کو نکالنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔

۲۷۔ سائہ۔ سائہ سے مراد وہ جانور ہیں جن کا گزارہ جنگل اور میدان کی گھاس پر ہوان کے لیے چارہ مہیا نہ کیا جاتا ہو اور وہ دودھ اور افزائش نسل کی غرض سے پالے گئے ہوں۔

۲۸۔ سعی۔ لغت میں سعی کے معنی نہیں اہتمام سے چلنا، دوڑنا اور کوشش کرنا۔ اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں زائرِ حرم صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے، آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا مجموعی سا نشان پاتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے۔

۲۹۔ سنت۔ سنت وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہو۔

۳۰۔ شرط۔ شرط کسی کام کے صحیح ہونے کا مدار جس چیز پر ہوتا ہے اس کو شرط کہتے ہیں۔

۳۱۔ ثلوط۔ ثلوط کے معنی ہیں چکر لگانا اور اصطلاح میں ثلوط سے مراد بیت اللہ کے گرد ایک چکر لگانا ہے۔

۳۲۔ صاع۔ صاع ایک پیمانہ ہے جو اسی روپے والے میر کے حساب سے دو دیر اور تقریباً چھ چھٹانک ہوتا ہے یعنی دو کلو اور دو سو بیس گرام (۲،۲۲۰)۔

۳۳۔ صوم۔ صوم یا صیام کے معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا اصطلاح میں آدمی کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پوری کرنے سے باز رہنا۔

۳۴۔ ضرورتِ اصلیہ۔ ضرورتِ اصلیہ سے مراد وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن پر انسانی زندگی کی بقا اور عزت و آبرو کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔

۳۵۔ طوافِ قدوم۔ مکے میں داخلے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ قدوم کہتے ہیں، طوافِ قدوم کو طوافِ تحیہ

اور طوافِ لقار بھی کہتے ہیں۔ طوافِ قدوم صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو بیقات سے باہر کے باشندے ہوں جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔

۳۶۔ طوافِ زیارت۔ طوافِ زیارت حج کا ایک رکن ہے، وقوفِ عرفات کے بعد ارذوالحجہ کو جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ زیارت یا طوافِ افاضہ کہتے ہیں، طوافِ زیارت فرض ہے اور اس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے۔

۳۷۔ طوافِ وداع۔ بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری طواف کیا جاتا ہے اس کو طوافِ وداع یا طوافِ صدر کہتے ہیں۔ یہ طواف بھی آفاقی پر واجب ہے، اس طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ چمٹ کر اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے معلوم نہیں پھر کب یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے،

”کوئی شخص طوافِ رخصت کیے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو“

مگر اس خاتون کے لیے اجازت ہے جو حالتِ حیض میں ہو۔

۳۸۔ حاملینِ زکوٰۃ۔ حاملینِ زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی تحصیل، تقسیم اور حساب کتاب نیز مالِ زکوٰۃ کی حفاظت کے کام پر مامور ہوں۔

۳۹۔ غُشْر۔ غُشْرِ زَمین کی پیداوار میں جو دسواں یا بیسواں حصہ مکانِ واجب ہے اُس کو غُشْر کہتے ہیں بارانی زمینوں میں دسواں حصہ دینا ہوتا ہے اور ان زمینوں میں بیسواں حصہ دینا ہوتا ہے جو مصنوعی ذرائع سے سیراب کی جاتی ہیں۔

۴۰۔ عُمْرہ۔ عُمْرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ چھوٹا حج ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص مہینہ اور دن مقرر نہیں ہے جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، اور تَخْلِیق یا تَقْصِیر کر کے احرام کھول دیں۔ عُمْرہ حج کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اور حج سے علیحدہ بھی۔ عُمْرہ کرنے والے کو مُعْتَمِر کہتے ہیں۔

۴۱۔ فَدْرِیہ۔ فَدْرِیہ روزہ نہ رکھ سکے کی صورت میں شریعت نے معذور کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اس کے بدلے صدقہ فطر کے بقدر کسی محتاج کو غلہ دے دے یا صبح و شام دونوں وقت کھانا کھلا دے اس کو اصطلاح میں فَدْرِیہ کہتے ہیں فَدْرِیہ میں غلہ دینا اور کھانا کھلانا بھی درست ہے اور غلے کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔

۴۲۔ فَرَض۔ فرض وہ فعل جس کا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور جو شخص کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق اور مستحق عذاب ہے۔

۴۳۔ قَرَّان۔ قَرَّان کے لغوی معنی ہیں دو چیزوں کو باہم ملانا اور اصطلاح شرع میں قَرَّان یہ ہے کہ آدمی حج اور عُمْرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرے، حج قَرَّان کرنے والے کو قَرَّان کہتے ہیں، حج قَرَّان، حج افراد اور حج تمتع دونوں سے افضل ہے۔

۴۴۔ قیراط۔ ایک قیراط پانچ جو کے برابر ہوتا ہے اور بیس قیراط کا ایک مثقال ہوتا ہے۔

۴۵۔ کفارہ۔ کسی شرعی کوتاہی کی تلافی کے لیے شریعت نے جو عمل بتایا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔

۴۶۔ لیلة القدر۔ رمضان المبارک کی اس مبارک رات کو کہتے ہیں جس میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو لیلة القدر کہتے ہیں لیلة القدر کو قرآن میں لیلة مبارکہ بھی کہا گیا ہے یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

۴۷۔ متمتع۔ حج تمتع کرنے والے شخص کو متمتع کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کرے۔

۴۸۔ مثقال۔ ایک وزن کا نام ہے جو تین ماشے اور ایک رتی کے برابر ہوتا ہے۔

۴۹۔ محرم۔ جو شخص میقات سے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔

۵۰۔ ”محصّر۔ حج یا عمرے کا ارادہ کر لینے کے بعد جو شخص حج یا عمرے سے روک دیا جائے اس کو ”محصّر“ کہتے ہیں، حج سے روکے جانے کی صورت میں محصّر پر حسب مقدور قربانی واجب ہو جاتی ہے جس کو دم احصار کہتے ہیں۔

۵۱۔ مفرد۔ جو شخص صرف حج کا احرام باندھے اس کو ”مفرد“ کہتے ہیں اور ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں۔

۵۲۔ مکروہ تنزیہی۔ وہ فعل جس سے بچنے میں اجر و ثواب تو ہے لیکن جو شخص نہ

بچے وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔

۵۳۔ مکروہ تحریمی۔ ہر وہ فعل جس سے بچنا مسلمان کے لیے واجب ہے جو شخص کسی واقعی عذر کے بغیر اس کو اختیار کرے وہ سخت گنہگار ہے البتہ اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔

۵۴۔ میقات۔ میقات سے مراد وہ خاص اور مستعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں کسی بھی غرض سے کوئی مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھے احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مختلف مالک کے رہنے والوں اور ان مالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ میقات مقرر ہیں۔

۵۵۔ واجب۔ واجب سے مراد وہ عمل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کی طرح لازمی ہے جو شخص اس کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر چھوڑ دے یا کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاسق، گمراہ اور مستحق عذاب ہے یہ سنت مؤکدہ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے البتہ واجب کے منکر کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔

۵۶۔ وسق۔ وسق سے مراد ایک اونٹ کا وزن ہے جو ساٹھ (۶۰) صاع کا ہوتا ہے۔
۵۷۔ وقوف۔ وقوف کے معنی ہیں کھڑا ہونا اور ٹھہرنا، حج کے دوران تین مقامات پر وقوف کرنا ہوتا ہے، عرفات میں وقوف، مزدلفے میں وقوف، اور منیٰ میں وقوف۔ وقوف کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی ان مقامات پر پہنچ جائے، وقوف کی نیت کرنا اور وہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اہل حدیث کے نزدیک وقوف کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔
سب سے اہم وقوف، وقوف عرفات ہے۔ وقوف عرفات کا وقت

۹ ذوالحجہ کو بعد زوال، ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے اسی وقت پہنچ جانا چاہیے، لیکن چونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے اور اسی پر ادائے حج کا دارومدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی دے کر سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ۹، ۱۰ ذوالحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے پہلے کسی وقت بھی لمحے بھر کے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ مزدلفے میں وقوف واجب ہے اور مہنی میں وقوف مسنون ہے۔

۵۸۔ ہدی۔ ہدی کے لغوی معنی ہیں، تحفہ اور ہدیہ، اور شریعت کا صلاح میں ہدی سے مراد وہ جانور ہے جو زائر حرم قربانی کرنے کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے کسی ذریعے سے وہاں بھیج دیتا ہے۔

۵۹۔ یوم ترویہ۔ ماہ ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں یوم ترویہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر کے سفر کے لائق بنا دیا جاتا ہے۔

۶۰۔ یوم عرفہ۔ ماہ ذوالحجہ کی ۹ تاریخ یعنی حج کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور یوم عرفہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن زائرین حرم میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔

۶۱۔ یوم نحر۔ ماہ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ یوم نحر کہنے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن سے نحر یعنی قربانی شروع ہوتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زکوٰۃ کا بیان

نماز اور زکوٰۃ، دراصل پورے دین کی ترجانی کرنے والی دو اہم عبادتیں ہیں۔ بدنی عبادات میں نماز پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے اور مالی عبادات میں زکوٰۃ پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے، بندے پر دین کی طرف سے جو حقوق حائد ہوتے ہیں ان کی دوہی قسمیں ہیں، خدا کے حقوق، اور بندوں کے حقوق، نماز بندے کو خدا کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور زکوٰۃ بندگانِ خدا کے حقوق ادا کرنے کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے، اور ان دونوں حقوق کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے۔

زکوٰۃ کی حیثیت اور مرتبہ

زکوٰۃ اسلام کا تیسرا عظیم رکن ہے، دین میں نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز کا اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے دوسری طرف یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے، اور یہی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے

بھی واضح ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی جانب رخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ

”تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو، جن کو کتاب دی گئی تھی، تم ان کو سب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر شب و روز میں پانچ وقت کی نازیں فرض کی ہیں، جب وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ (زکوٰۃ) فرض فرمایا ہے جو ان کے خوش حال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نادار اور حاجت مند افراد میں تقسیم کیا جائے گا جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ وصول کرنے میں ان کے اچھے اچھے مال چھانٹ چھانٹ کر نہ لینا اور مظلوم کی بددعا سے بچے رہنا۔ کیونکہ خدا اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔“

زکوٰۃ کے معنی

زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشوونما پانا، اور ”اصطلاح فقہ“ میں زکوٰۃ سے مراد یہ مالی عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔

زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و طاهر ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اتنا اجر و انعام دیتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اسی لیے اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی پاک کرنے اور بڑھانے والا عمل کہتے ہیں۔

زکوٰۃ کی حقیقت

خدا کی خوشنودی کے لیے جب مومن اپنا محبوب اور دل پسند مال خدا کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تو اس سے مومن کے دل میں ایک نور اور جلا پیدا ہوتی ہے، مادی کثافتیں اور دنیوی محبتیں ختم ہوتی ہیں، اور قلب و روح میں ایک تازگی، لطافت، پاکیزگی اور محبت الہی کے جذبات پیدا ہوتے اور بڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا خود محبت الہی کا ثبوت بھی ہے اور محبت الہی کے پروان چڑھانے کا موثر اور مستند ذریعہ بھی۔

زکوٰۃ کی حقیقت محض یہی نہیں ہے کہ وہ ناداروں کی کفالت اور دولت کی صحیح تقسیم کی ایک تدبیر ہے بلکہ وہ خدا کی فرض کی ہوئی ایک اہم عبادت ہے جس کے بغیر نہ آدمی کے قلب و روح کا تزکیہ ممکن ہے اور نہ وہ خدا کا مخلص اور محسن بندہ ہی بن سکتا ہے، زکوٰۃ دراصل خدا کی بے پایاں نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے قانونی زکوٰۃ تو بلاشبہ یہی ہے کہ جب خوش حال آدمی کے مال پر ایک سال گزر جائے تو وہ اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ مستحقین کے لیے نکال لے، لیکن زکوٰۃ کی حقیقت محض یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے مومن کے دل سے دنیا کی تمام مادی محبتیں نکال کر اپنی محبت بٹھانا چاہتا ہے، اور یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ مومن خدا کی راہ میں اپنا مال اپنی جان اور اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں قربان کر کے روحانی سرور محسوس کرے، اور

سب کچھ خدا کی راہ میں دے کر شکر کے جذبات سے سرشار ہو کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے اپنی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق دی اسی لیے شریعت نے زکوٰۃ کی ایک قانونی حد مقرر کر کے بتا دیا کہ اتنا خرچ کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے اتنا خرچ کیے بغیر تو ایمان ہی مشتبہ ہے، لیکن ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ یہ ترغیب بھی دی کہ مومن اسی کم سے کم مقدار پر اکتفا نہ کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں صرف کرنے کی عادت ڈالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا۔ اس وقت آپ کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی ان سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ساری بکریاں اس سائل کے حوالے کر دیں۔ جب وہ شخص اپنے لوگوں میں واپس پہنچا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔

”لوگو! مسلمان ہو جاؤ! محمدؐ تو اتنا دیتے ہیں کہ انہیں اپنے مفلس ہونے کا ذرا خوف نہیں ہوتا“ لہ

ایک بار حضرت حسینؓ کے دروازے پر ایک سائل آیا اور بولا۔

”اے پیغمبر کے بیٹے مجھے چار سو درہم کی ضرورت ہے“

آپ نے اسی وقت گھر سے چار سو درہم منگوائے اور سائل کے حوالے کر دیئے

اور رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

”روتا اس لیے ہوں کہ میں نے اس شخص کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کو یہ رقم کیوں نہیں دے دی کہ اس کو سوال کرنا پڑا۔ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ شخص میرے پاس آئے اور میرے سامنے دست سوال دراز کرے۔“

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ایک بار بکری ذبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا ”بکری کے گوشت میں سے کچھ باقی رہ گیا؟“

حضرت عائشہؓ نے جواب دیا ”صرف اس کی ایک دست باقی رہ گئی ہے (باقی سب تقسیم کر دیا گیا)۔“

ارشاد فرمایا ”نہیں بلکہ اس دست کے علاوہ جو کچھ تقسیم کر دیا گیا ہے وہی حقیقت باقی رہا ہے۔“ (اور آخرت میں اسی کا اجر متوقع ہے)۔“

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ ”خدا کے بھروسے پر فراخ دستی سے اس کی راہ میں خرچ کرتی رہو اور گنتی شمار کے چکر میں مت پڑو۔ اگر تم اس کی راہ میں گن گن کر دو گی تو پھر وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا اور دولت کو سیت سیت کر نہ رکھو ورنہ خدا بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ (اور تم پر بے حساب دولت نہیں انڈیلے گا۔ لہذا جہاں تک ہمت باندھ سکو، کشادہ دستی کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرو)۔“

۱۔ کشف المحجوب۔

۲۔ جامع ترمذی۔

۳۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”خدا تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کہتا ہے ”اے آدم کے فرزند! میری راہ میں
 خرچ کیے جا، میں تجھے (اپنے اتھاہ منزلے میں سے) دیتا رہوں گا۔“
 حضرت ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوا، آپ اس وقت کعبے کے زیر سایہ آرام فرماتے تھے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا۔
 ”رَبِّ کعبہ کی قسم وہی لوگ بڑے گھٹے ہیں۔“

میں نے پوچھا، ”میرے ماں باپ آپ پر قربان بتائیے وہ کون لوگ ہیں، جو
 زبردست گھٹے ہیں؟“

ارشاد فرمایا۔ ”وہ لوگ جو بڑے سراپہ دار اور خوش حال ہیں، ہاں ان میں سے وہی
 گھٹے اور خسارے سے محفوظ ہیں جو کشادہ دلی کے ساتھ آگے پیچھے دائیں، بائیں اپنی
 دولت راہِ خدا میں صرف کر رہے ہیں مگر دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔“
نظامِ زکوٰۃ کا مقصد

زکوٰۃ کا نظام دراصل مومن کے دل سے محبت دنیا اور اس جڑ سے پیدا ہونے
 والے سارے جھاڑ جھنکار صاف کر کے خالص خدا کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایسی
 وقت ممکن ہے جب بندہ مومن محض زکوٰۃ ادا کرنے ہی پر قناعت نہ کرے بلکہ زکوٰۃ کی
 اس روح کو جذب کرنے کی کوشش کرے، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، خدا ہی کا ہے،

اور اس کو اسی کی راہ میں قربان کر کے ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی اس روح اور مقصد کو جذب کیے بغیر نہ تو کوئی بندہ خدا کے بندوں سے محض خدا کے لیے محبت کر سکتا ہے اور نہ خدا کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے میں اتنا حساس اور فراخ دست ہو سکتا ہے۔

زکوٰۃ کا نظام دراصل پورے اسلامی سماج کو بخل، تنگ دلی، خود غرضی، بغض، حسد، سنگ دلی اور استحصال جیسے رکیک جذبات سے پاک کر کے اس میں محبت، ایثار، احسان، خلوص، خیر خواہی، تعاون، مواسات اور رفاقت کے اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات پیدا کرتا اور پروان چڑھاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ ہر نبی کی اُمت پر فرض رہی ہے، اس کی مقدار، نصاب اور فقہی احکام میں ضرور فرق رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا حکم بہر حال ہر شریعت میں موجود رہا ہے۔

زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں

زکوٰۃ کی اس حقیقت اور روح پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مومن کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے ایک لازمی صفت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم موجود رہا ہے۔

قرآن کی شہادت ہے کہ زکوٰۃ تمام انبیاء کی امتوں پر اسی طرح فرض رہی ہے جس طرح نماز فرض رہی ہے، سورۃ انبیاء میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ فکر انگیز مکالمہ نقل کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیمؑ اور ان کی قوم کے درمیان ہوا تھا۔ پھر اسی ضمن میں حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے۔

وَجَعَلْنَا هُمْ اٰیَةً يَّهْدُوْنَ يٰۤاٰمِرُنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰ زَكٰوٰتٍ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِيْنَ -
(انبیاء: ۷۳)

”اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے تحت رہنمائی کا فرض انجام دیتے تھے۔ اور ہم نے ان کو وحی کے ذریعے نیک کام کرنے، نماز کا اہتمام کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔“
قرآن میں متعدد مقامات پر اس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود سے لیا گیا تھا، اس کی اہم دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ - (بقرہ: ۸۳)

”اور یاد کرو! بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔“

ایک دوسرے مقام پر بنی اسرائیل ہی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔
وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمْ
الزَّكٰوةَ - (المائدہ: ۱۲)

”اور اللہ نے (نبی اسرائیل سے) کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز

قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِ امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن حکیم نے صراحت کی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو تاکید کرتے تھے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ

مَرْضِيًّا۔ (ماریم: ۵۵)

”اور اسماعیل اپنے گھروالوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے اور

وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔“

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرتے ہوئے، منصبِ نبوت پر اپنے مامور ہونے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ خدا نے مجھے، تازلیت نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت وصیت کی ہے۔

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ (مریم: ۳۱)

”اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں

جب تک زندہ رہوں؟“

زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت

اسلام میں زکوٰۃ کی غیر معمولی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک میں کم از کم بتیس مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ایمان کے بعد اولین مسئلہ نماز اور زکوٰۃ ہی کا ہے، درحقیقت ان دو عبادتوں

پہکار بند ہونا، پورے دین پر کار بند ہونا ہے، جو بندہ خدا کے حضور مسجد میں بندگی کے انتہائی گہرے جذبات کے ساتھ اپنے جسم و روح کو خدا کے حضور ڈال دے وہ مسجد کے باہر خدا کے حقوق سے کیوں کر غفلت برت سکتا ہے، اسی طرح جو شخص اپنا محبوب مال و متاع خدا کی رضا کے لیے خدا کی راہ میں خوشی خوشی لٹا کر سکون و طمانیت محسوس کرے وہ بندوں کے دوسرے حقوق کیوں کر پا مال کر سکتا ہے، اور اسلام دراصل خدا اور بندوں کے حقوق ہی سے عبارت ہے، اسی لیے قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کو اسلام کی پہچان اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شہادت قرار دیا ہے، سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے رابت اور بیزاری کا اظہار فرمانے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے نماز اور زکوٰۃ پہکار بند ہو جائیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اسلامی سوسائٹی میں ان کا وہی مقام ہے جو دوسرے مسلمانوں کا ہے۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِذَا هُمْ

فِي الدِّينِ ۖ (توبہ: ۱۱)

”پھر اگر یہ (کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ

تمہارے دینی بھائی ہیں۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان و اسلام کی واضح علامت اور قطعی شہادت ہے، اور اسی لیے قرآن نے زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا وصف اور عمل قرار دیا ہے اور ایسے لوگوں کو آخرت کا منکر اور ایمان سے محروم بتایا ہے۔

وَدِّيلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ الدِّينُ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (فصلت: ۲۰)

”اور تب ہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہی لوگ ہیں

جو آخرت کے منکر ہیں۔“

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے ان کو اسلام سے خروج اور ارتداد کے ہم معنی سمجھا اور اعلان فرمایا، کہ

”یہ لوگ دور رسالت میں جو زکوٰۃ دیتے تھے اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبرؓ کو ٹھکڑا کر کہا اور فرمایا، ”آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمہ کے قائل ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ۔“ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دے، تو اس کا جان و مال میری طرف سے محفوظ و مامون ہو گیا۔“

حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ سن کر اپنے آہنی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا۔

وَاللّٰهُ لَا قَاتِلَیَّ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَ الْمَلُوَّةِ وَالزَّكٰوَةِ

”خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں اُن

کے خلاف لادما جنگ کروں گا۔“

نماز اور زکوٰۃ دین کے دو بنیادی ارکان ہیں، ان کا انکار یا ان میں تفریق کرنا

دراصل خدا کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے، اور مومن کا کام یہی ہے کہ وہ مرتد کے خلاف جہاد کرے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد ہے۔

”ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے، اس کی نماز بھی نہیں ہے۔“

قرآن پاک میں ان لوگوں کو ہدایت سے محروم قرار دیا ہے جو زکوٰۃ سے غافل ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَمِمَّا سَرَّ قَوْلُهُمْ يَنْفِقُونَ۔ (البقرہ: ۲، ۳)

”ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم

کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔“

اور قرآن کی نظر میں فی الواقع سچے مومن وہی ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا سَرَّ قَوْلُهُمْ يَنْفِقُونَ ۝

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ (الانفال: ۳، ۴)

”وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اس میں سے

راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں حقیقت میں یہی سچے مومن ہیں۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی عظمت و اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے
 ”سخی آدمی خدا سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، بندگان خدا
 سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی خدا سے دور ہے، جنت
 سے دور ہے، بندگان خدا سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے، اور یہ حقیقت
 ہے کہ ایک جاہل سخی، ایک ماہد بخیل کے مقابلے میں خدا کے نزدیک زیادہ
 پسندیدہ ہے۔“

زکوٰۃ سے غفلت کا ہولناک انجام

زکوٰۃ کی اس غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے قرآن حکیم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو
 انتہائی دردناک سزاؤں اور لرزہ خیز عذابوں کی خبر دے کر متنبہ کیا ہے کہ وہ فنا ہونے
 والے مال و متاع کی بے جا محبت میں گرفتار نہ ہو کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور
 اس عذاب سے بچیں جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ يُحْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ظَرْحُهُمْ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ يُحْمَلُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ظَرْحُهُمْ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ
 كَنْزُكُمْ لَا نَفْسِكُمْ فَذَاقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ (توبہ: ۳۴، ۳۵)

”اور جو لوگ سونا اور پاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں اس کو
 خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ایک دن آئے گا

کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی۔ اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ (اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اپنی سیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ اس آیت میں ”کنز“ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپؓ نے ارشاد فرمایا: ”کنز“ سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے آخرت کے لرزہ خیز عذاب کی تصویر اس طرح کھینچی ہے۔

”جس آدمی کو خدا نے مال و دولت سے نوازا، پھر اُس شخص نے اُس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، تو اس مال کو قیامت کے روز انتہائی زہریلے ناگ کی شکل دے دی جائے گی۔ زہر کی شدت کے باعث اُس کا سر گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ ناگ اس (زہر پرست نبی) کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جھڑوں میں اپنے زہریلے دانت گاڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، اور پھر آپؐ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَلَا يَجْسَبُ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَرَّقُونَ مَا جَحَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط (آل عمران: ۱۸۰)

”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ

بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل اور زر پرستی ان کے حق میں بہتر ہے، یہ روشنی ان کے لیے نہایت ہی بُری ہے وہ اپنی کنجوسی سے جو کچھ جمع کر لے ہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔“

نیز آپ نے صحابہ کرامؓ کو خطاب کرتے ہوئے زکوٰۃ سے غفلت کے عبرتناک انجام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔

”تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز اس حال میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کی بکری اس کی گردن پر لدی ہوئی ہو، اور مجھے حمایت کے لیے پکارے اور میں اُس سے کہوں کہ میں آج تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تم کو خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے۔ اور دیکھو اُس روز کوئی اپنا اونٹ اپنی گردن پر لٹا کر ہوئے میرے پاس نہ آئے، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے اور میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تو خدا کے احکام تم کو پہنچا دیئے تھے،“

ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواتین کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا ”تم ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو یا نہیں؟“

خواتین نے کہا، نہیں

آپ نے فرمایا ”تو کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں۔“

خواتین نے کہا ”ہرگز نہیں“

تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ ”ان کی زکوٰۃ دیا کرو“ لے

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا۔

”لوگو! حرص اور لالچ سے دور رہو، تم سے پہلے جو لوگ تباہ و برباد ہوئے

اسی حرص اور لالچ کی بدولت ہوئے حرص نے ان میں بخل اور تنگ دلی پیدا کی، اور

وہ بخیل اور زر پرست ہو گئے اور اسی نے اُن کو قطع رحم پر ابھارا اور انہوں نے

قطع رحم کا جرم کیا اور اُسی نے اُن کو بدکاریوں پر آمادہ کیا اور وہ بدکاری پر اتر

آئے“ لے

قرآن و سنت کی ان تنبیہات ہی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام زکوٰۃ و صدقات کا انتہائی اہتمام فرماتے، اور بعض کے احساسات تو اس معاملے میں اتنے شدید تھے کہ وہ صرف سے زائد ایک پیسہ بھی اپنے پاس رکھنا حرام سمجھتے تھے۔ حضرت ابوذرؓ کی تو یہ مستقل عادت ہو گئی تھی کہ جہاں کچھ لوگوں کو جمع دیکھتے، ان کو زکوٰۃ کی طرف ضرور متوجہ کرتے۔

زکوٰۃ کی تاکید و ترغیب

زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر قرآن پاک میں یا لئی مقامات پر اس کا تاکید حکم دیا گیا ہے اور بالعموم نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔

وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - (البقرہ: ۱۱۰)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو“

نیز قرآن و سنت میں اس کے زبردست دینی اور دنیاوی فوائد بتا کر طرح طرح سے ترغیب دی گئی ہے، قرآن میں زکوٰۃ کا عظیم اجر و ثواب ان الفاظ میں بیان کیا گیا

۴۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۶۱)

”جو لوگ اپنے اموال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی
مثال ایسی ہے، کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے۔ اور اس سے سات بالیاں نکلیں
اور ہر بالی میں سو سوداں ہوں، اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے
وہ فراخ دست اور علیم ہے“

کسان اپنی جھولی کے دانے خدا کی زمین کے حوالے کر کے اُس سے اُس لگاتا
ہے اور باران رحمت کے لیے دعائیں کرتا ہے تو پروردگار اس کو ایک ایک دانے کے بدلے
سینکڑوں دانے عطا فرما کر اس کا کھلیاں بھر دیتا ہے، اس ایمان افروز تجربہ کو تمثیل بنا
کر خدا یہ ذہن نشین کراتا ہے کہ بندہ خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ
کرے گا۔ خدا اس کو اتنا بڑھائے گا کہ ایک ایک دانے کے عوض سات سو دانے
عنایت فرمائے گا، بلکہ وہ تو بڑا ہی فراخ دست اور علیم ہے اس کی نگاہ قدر شناس
بندے کے گہرے غلوں اور جذبے پر رہتی ہے اور وہ اتنا کچھ عطا فرماتا ہے، جس کا

بندہ صحیح تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر یہ انعام و اکرام آخرت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی خدا ایسی سوسائٹی کو خیر و برکت، خوش حالی اور ترقی سے مالا مال کر دیتا ہے۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُصْنَعُونَ ۝ (الرعد: ۲۹)

”اور جو زکوٰۃ تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اسی

کے دینے والے درحقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔“

در اصل زکوٰۃ و صدقہ وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو عالی ظرف، فراخ حوصلہ، فیاض، ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور زکوٰۃ و صدقہ ہی ان صفات کو بڑھانے اور پروان چڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، دنیا میں خیر و برکت، سکون و اطمینان، خوشحالی اور ترقی اسی معاشرہ کا حصہ ہے جس کے افراد میں یہ اخلاقی اوصاف عام ہوں، دولت پسند خود غرض، سنگ دل بخیلوں میں ٹھٹھری ہوئی نہ ہو بلکہ پورے معاشرے میں اس کی مناسب تقسیم ہو، اور سب کو اپنی ہمت کے مطابق کمانے اور خرچ کرنے کی آزادی اور مواقع یکساں طور پر حاصل ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کعبور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس

کو اپنے ہاتھ میں لے کر بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو

یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی برابر ہو جاتا ہے۔“

”اور آپ ہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور جو شخص
 محض اللہ کے لیے خاکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ادنیٰ نچا اٹھا
 دیتا ہے۔“

قرآن کی صراحت ہے کہ قلوب کو پاک کرنے، نیکیوں کی راہ پر بڑھنے، حکمت
 کی دولت سے مالا مال ہونے، خدا کی خوشنودی، مغفرت اور رحمت حاصل کرنے،
 آخرت میں ابدی سکون اور خدا کا قرب پانے والے وہی لوگ ہیں جو خوش دلی
 اور پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا -
 (التوبہ: ۱۰۳)

”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے
 کر انہیں پاک کیجئے اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھائیے۔“

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ
 مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (البقرہ: ۲۴۸، ۲۴۹)

”شیطان تمہیں فقر اور ناداری سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار
 کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ

بڑا ہی فراخ دست اور علم والا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی درحقیقت اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔

رَتَّيْنٰهُمَا مَا يَنْفِقُ قَسْرًا بَلَّغْنَاكَ اللَّهُ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ إِلَّا نَهَا
قُرْبَهُ لَكُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ فَخُورٌ رَّحِيمٌ
(التوبہ: ۹۹)

”اور وہ جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے خدا کا تقرب حاصل کرنے اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، اُن رکھو“ یہ ضرور ان کے لیے خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے اور خدا ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔

وَسَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (سورہ آل عمران: ۱۸۵)

”اور جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے جو دوسروں کو محض اس لیے اپنا مال دیتا ہے کہ اس کا دل بخل دھرم اور حب دنیا سے پاک ہو جائے۔“

حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔

”لوگو! جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ چھوٹا سا کایک ٹکڑا دے کر ہی سہی۔“
حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، سات قسم کے لوگ عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس قدر رازداری کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرے کہ اس کے انہیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے“ ۱۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی شخص صدقہ کا مال لے کر حاضر ہوتا تو آپ انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے اور لانے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتے۔ چنانچہ حضرت ابو ادنیٰؓ اپنا صدقہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سہمی میں یہ دعا فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِیْ اَدْنٰیؓ۔ ۲۔

”یعنی اے اللہ! ابی ادنیٰ کے ساری ان پر اپنی رحمت نازل فرما“ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی گانہ پڑھتے ہی گھر میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد باہر نکلے۔ صحابہ نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا۔

”سو نے کی ایک ڈلی گھر میں رہ گئی تھی، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رات آجائے اور وہ گھر ہی میں رہے اس لیے میں اس کو مستحقین میں تقسیم کر آیا۔ ۳۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۱۔ صحیح بخاری۔

۲۔ صحیح بخاری۔

۳۔ صحیح بخاری۔

”صدقہ اور خیرات کرنے سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بری موت سے آدمی

محفوظ رہتا ہے“

اور ظاہر ہے خدا کے غضب سے حفاظت اور خاتمہ بالخیر کے سوا مومن کا منتہائے

آرزو کیا ہو سکتا ہے !

زکوٰۃ کا حکم

ہر صاحب نصاب خوش حال مسلمان پر قطعی فرض ہے کہ اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال سال بھر تک موجود رہے تو سال پورا ہونے پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ فرض قطعی ہے، جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو شخص فرض ہونے کا انکار تو نہ کرے لیکن ادا نہ کرے تو وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق

زکوٰۃ اس طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے جو حکومتیں اپنی پبلک پر مقرر کرتی ہیں بلکہ یہ ایک مالی عبادت اور رکن اسلام ہے، جس طرح نماز، روزہ اور حج، اسلام کے رکن ہیں، قرآن نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور اسے اس خدائی دین کا اہم رکن قرار دیا ہے جو ہر زمانے میں انبیاء کرام ؑ کا دین رہا ہے۔

زکوٰۃ کے نظام سے نفس انسانی اور اسلامی سوسائٹی کو جو عظیم اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہیں جب عبادت اور ٹیکس کے بنیادی فرق کو ذہن میں رکھا جائے، اور زکوٰۃ کو خدا کی عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے۔

بے شک زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا نظم شریعت نے اسلامی حکومت کے سپرد کیا ہے، اور یہ نظم کے فرائض میں سے ہے لیکن اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ٹیکس

ہے بلکہ اسلام کے تمام اجتماعی عبادات میں نظم پیدا کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔

زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں۔

(۱) مسلمان ہونا۔

(۲) مالک نصاب ہونا۔

(۳) نصاب کا ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہونا۔

(۴) مقروض نہ ہونا۔

۱۔ علماء اہل حدیث کے نزدیک صرف پہلی پانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان کے نزدیک، عاقل، بالغ ہونا، وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کا حکم ”وَاتُوا الزَّكَاةَ“ اور زکوٰۃ ادا کرو، ہر مسلمان مرد اور عورت کیلئے عاک ہے نیز خدا کا ارشاد ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔

”ایسے نبی! ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر کے ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے“

تطہیر اور تزکیہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔
ہاں وہ عاقل و بالغ ہو یا نہ ہو، علماء اہل حدیث کے علاوہ بعض دوسرے علماء بھی بعد کی دو شرطوں کو تسلیم نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے عقل و بلوغ کو شرط قرار نہیں دیتے۔

(۵) مال پر پورا سال گزرنا۔

(۶) عاقل ہونا۔

(۷) بالغ ہونا۔

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور حاصل بیان کیا جاتا ہے۔

(۱) مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہذا جو شخص اسلام قبول کرے۔ اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کے ایام کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔

(۲) مالک نصاب ہونا۔ یعنی اتنے مال و متاع کا مالک ہونا جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے۔

(۳) بقدر نصاب ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہونا۔ ضرورتِ اصلیہ سے مراد وہ بنیادی ضرورتیں ہیں، جن پر آدمی کی حیات اور عزت و آبرو کا دار و مدار ہو، جیسے کھانا پینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ ور آدمی کے اوزار اور مشین وغیرہ، سواری کا گھوڑا، سائیکل، موٹر وغیرہ، گھرداری کا سامان، کتابیں جو مطالعے کے لیے ہوں، کاروبار کی غرض سے نہ ہوں یہ ساری ہی چیزیں ضرورتِ اصلیہ میں شمار ہوں گی ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی ہاں ان سے زائد مال نصاب کے بقدر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب کہ دوسری شرطیں بھی موجود ہوں۔

(۴) مقروض نہ ہونا۔ کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال و متاع تو ہے لیکن اس پر دوسروں کا قرضہ بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ہاں اگر مال اتنا ہو کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی مال بقدر نصاب بچ جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ

واجب ہو جائے گی۔

(۵) مال پر پورا سال گزرنا:۔ بقدر نصاب مال و متاع ہو جانے ہی سے زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی بلکہ اس پر پورا ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
”کسی شخص کو کسی بھی ذریعے سے مال حاصل ہو اس پر زکوٰۃ اسی وقت واجب

ہوگی جب اس پر پورا سال گزر جائے“۔

(۶) مائل ہونا:۔ جو شخص عقل اور سمجھ سے محروم دیوانہ اور مجنون ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔

(۷) بالغ ہونا:۔ نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، نہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے اگر نہ اس کے ولی پر۔

۱ جامع ترمذی۔

۲ نابالغ اور فاقر العقل کی زکوٰۃ پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ مودودی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

”نابالغ بچوں کے بارے میں اختلاف ہے ایک مسلک یہ ہے کہ یتیم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے سن رشد کو پہنچنے پر اس کا ولی اس کا مال اس کے حوالے کرتے وقت اس کو زکوٰۃ کی تفصیل بتا دے پھر اس کا اپنا کام ہے کہ اپنے ایام یتیمی کی پوری زکوٰۃ ادا کرے تیسرا مسلک یہ ہے کہ یتیم کا مال اگر کسی کاروبار میں لگایا گیا ہے اور نفع دے رہا ہے تو اس کا ولی اس کی زکوٰۃ (باقی بر ص ۶۴)

(بقیہ ماثیہ ص ۶۳) زکوٰۃ ادا کرے ورنہ نہیں، چوتھا مسلک یہ ہے کہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا اس کے ولی کے ذمے ہے، ہمارے نزدیک یہی چوتھا مسلک زیادہ صحیح ہے، حدیث میں آیا ہے۔

الْأَمْنُ وَلِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلَيْتَ جَرَلُهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ فَنَّا كُلَّ

الصدقة — (ترمذی، دارقطنی، بیہقی، کتب الاسماء لابن عبید)

”خبردار! جو شخص کسی ایسے یتیم کا ولی ہو جو مال رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے کوئی کاروبار کرے اور اسے یونہی نہ رکھ چھوڑے کہ اس کا سارا مال زکوٰۃ کھا جائے“

اس کے ہم معنی ایک حدیث امام شافعیؒ نے مرسلًا اور ایک دوسری حدیث طبرانی اور ابو عبیدہ سے مرفوعًا نقل کی ہے اور اس کی تائید صحابہؓ تابعین کے متعدد آثار و اقوال سے ہوتی ہے جو حضرت عمرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، رضی اللہ عنہم اور تابعین سے مجاہد، عطار، حسن بن یزید، مالک بن انس اور زہری سے منقول ہیں۔

فاترالعقل لوگوں کے بارے میں بھی اسی فوجیت کا اختلاف ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے اور اس میں بھی ہمارے نزدیک قول راجح یہی ہے کہ مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا مجنون کے ولی کے ذمے ہے امام مالکؒ اور ابن شہاب زہری نے اسی رائے کی تصریح کی ہے۔

ادائے زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی شرطیں

ادائے زکوٰۃ کے صحیح ہونے کی چھ شرطیں ہیں۔ یہ چھ شرطیں موجود ہوں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ ادا نہ ہوگی۔

- (۱) مسلمان ہونا۔
- (۲) زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا۔
- (۳) مالک بنانا۔
- (۴) مقررہ مدتوں میں صرف کرنا۔
- (۵) عاقل ہونا۔
- (۶) بالغ ہونا۔

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔

(۱) مسلمان ہونا:- زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، چونکہ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے اس لیے اگر کوئی غیر مسلم زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ لہذا اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے آئندہ کی زکوٰۃ ادا کر دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تو اسلام لانے سے پہلے کی ادا کی ہوئی زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

(۲) زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا:- زکوٰۃ نکالتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ دینے کی نیت کرنا ضروری ہے اگر زکوٰۃ نکالتے وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال مستحق کے پاس موجود ہو۔

(۳) زکوٰۃ ادا کرتے وقت، زکوٰۃ لینے والے کو اس کا مالک بنانا۔ چاہے کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنائے یا زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کرنے والے ادارے کو مالک بنائے۔

(۴) مقررہ مدتوں میں صرف کرنا۔ زکوٰۃ صرف کرنے کی مدین قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسری مدین اگر زکوٰۃ کی رقم دی جانے لگی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

(۵) عاقل ہونا، دیوانہ، مجنون اور فاقر العقل شخص زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

(۶) بالغ ہونا۔ نابالغ بچہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔

زکوٰۃ واجب ہونے کے چند مسائل

(۱) جو رقم ضرورتِ اصلیہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہو، اگر یہ ضرورت اسی سال درپیش ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور اگر یہ ضرورت آئندہ کبھی پیش آنے والی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ۱۰

(۲) جس مال میں کوئی دوسرا حق، عشر، خراج وغیرہ واجب ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ ایک مال پر دو حق واجب نہیں ہوتے۔ ۱۱

(۳) جو چیزیں کسی نے کسی کے پاس رہن کر دی ہوں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں

ہے نہ رہن کرنے والے پر اور نہ رہن رکھنے والے پر۔ ۱۵

(۴۲) کسی کا کوئی مال کم ہو گیا یا رقم کھو گئی پھر ایک مدت کے بعد خدا کے فضل سے وہ مال مل گیا، اور کھوئی ہوئی رقم دستیاب ہو گئی تو اس مدت کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، جس مدت میں مال کھویا ہوا تھا۔ ۱۶

(۴۵) کسی کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال موجود تھا درمیان میں کچھ مدت کے لیے مال کم ہو گیا یا بالکل ہی نہیں رہا لیکن سال کے آخر میں پھر خدا کے فضل سے نصاب کے بقدر ہو گیا تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی درمیان میں مال کم ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ ۱۷

(۴۶) گرفتار ہونے والے شخص کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جو شخص بھی اس کے پیچھے اس کے کاروبار یا اس کے مال کا مسول ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ۱۸

(۴۷) مسافر کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب ہو، بلاشبہ مسافر ہوتے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لینے کا بھی مستحق ہے، لیکن چونکہ وہ غنی اور صاحب نصاب بھی ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس کا سفر اسے زکوٰۃ کا مستحق بناتا ہے اور اس کا مال دار ہونا اس پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے۔ ۱۹

۱۵ علم الفقہ جہارم۔

۱۶ اس لیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مال کا اپنے قبضہ اور اپنے ملک میں ہونا ضروری ہے۔

۱۷ علم الفقہ۔

۱۸ رسائل و مسائل حصہ دوم

۱۹ بہشتی زیور حصہ سوم۔

(۸) کسی نے کسی کو کوئی عطیہ دیا اگر وہ بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ۱۷

(۹) گھر کا ساز و سامان، جیسے تانبے، پیتل، المونیم اور اسٹیل وغیرہ کے برتن، پہننے اور ٹھننے کے کپڑے، دری، فرش، فرنیچر وغیرہ سونے چاندی کے علاوہ کسی دوسری دھات کے زیور، سچے موتیوں کے ہار وغیرہ چاہے کتنے ہی قیمتی ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ۱۸

(۱۰) کسی تقریب میں خرچ کرنے کے لیے کسی نے اچھی مقدار میں غلہ وغیرہ خرید لیا۔ پھر نفع کی خاطر اس کو فروخت کر دیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی زکوٰۃ صرف اسی مال پر واجب ہوگی جو کاروبار کے ارادے سے خریدا ہو۔ ۱۹

(۱۱) کسی کے پاس ہزار روپے تھے، سال پورا ہونے پر اس میں سے پانچ سو روپے ضائع ہو گئے اور باقی رقم اس شخص نے خیرات کر دی تو صرف ضائع شدہ رقم کی زکوٰۃ واجب رہے گی۔ خیرات کردہ رقم کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ۲۰

(۱۲) زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کسی کا مال و متاع ضائع ہو گیا۔ تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ۲۱

۱۷ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۱۸ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۱۹ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۲۰ بہشتی زیور حصہ سوم۔

۲۱ بہشتی زیور حصہ سوم۔

(۱۳) کسی کاروبار میں چند افراد شریک ہوں، اور سب کی رقم لگی ہوئی ہو اگر ہر شریک کا الگ الگ حصہ نصاب سے کم ہو تو کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی چاہے ان سب کے حصوں کا مجموعہ بقدر نصاب یا اس سے زائد ہو۔ لے

(۱۴) کسی شخص نے رمضان میں (۲۰۰۰/-) دو ہزار روپے کی زکوٰۃ ادا کی، اور یہ دو ہزار اس کے پاس محفوظ ہیں اب رجب کے مہینے میں اللہ کے فضل سے (۲۰۰۰/-) دو ہزار اس کو مزید مل گئے۔ تو اب سال پورا ہونے پر وہ (۴۰۰۰/-) چار ہزار کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ نہ سوچے کہ (۲۰۰۰/-) جو رجب میں ملے ہیں ان پر تو سال نہیں گزرا ہے، سال کے دوران جو رقم یا مال بھی بڑھے، چاہے کاروبار میں نفع کے ذریعے بڑھے یا چوپایوں کے بچے ہو جائیں یا کوئی مال عطیہ کر دے یا میراث میں مل جائے۔ غرض جس طرح بھی کوئی رقم یا مال ملے، سارے مال و متاع پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی چاہے بعد میں ملنے والے مال پر ابھی پورا سال نہ گزرا ہو۔

زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل

(۱) زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کو دیتے وقت بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ انعام، یا بچوں کے لیے تحفہ اور عید کی طور پر دے دینا

لے امام شافعی رحمہ اللہ اس صورت میں مجموعی رقم پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں۔ اگر کاروبار کی مجموعی رقم بقدر نصاب یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاہے الگ الگ ہر شریک کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو۔

بھی جائز ہے صرف یہ کافی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لے۔

(۲) مزدور کو کسی خدمت کے عوض میں یا ملازم اور خادم کو اجرت میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔ البتہ بیت المال کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے اور تقسیم کرنے پر مقرر ہوں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے مال میں سے دی جاسکتی ہیں۔

(۳) سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی زکوٰۃ ادا کر دینا جائز ہے۔ اور قسطوار ماہانہ ادا کرنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ وہ شخص صاحب نصاب ہو اور اگر کوئی اس توقع پر پیشگی زکوٰۃ دے رہا ہو، کہ آئندہ وہ صاحب نصاب ہونے والا ہے، تو ایسے شخص کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی جس وقت وہ صاحب نصاب ہوگا اور سال گزر جائے گا، اس کو پھر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ۱۷

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ ۱۸

(۴) زکوٰۃ میں درمیانی معیار کا مال ادا کرنا چاہیے نہ تو یہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ دینے والا معمولی مال زکوٰۃ میں ادا کرے اور نہ یہ درست ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اچھے سے اچھا مال وصول کرے، دینے والا بھی خدا کی راہ میں اچھا دینے کی کوشش کرے اور لینے والا بھی کسی پر زیادتی نہ کرے۔

(۵) زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اختیار ہے چاہے وہ چیز ادا کرے جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، مثلاً سونا، یا جانور یا اس کی قیمت ادا کرے ہر حال میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ہاں یہ واضح رہے کہ قیمت ادا کرنے کی صورت میں اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جس وقت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے نہ کہ اس وقت کی قیمت جس وقت کہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مثلاً ایک شخص کے یہاں بکریاں پلٹی ہوئی ہیں، سال گزرنے پر زکوٰۃ میں ایک بکری اس پر واجب ہو گئی جس کی قیمت زکوٰۃ واجب ہونے کے وقت (۵۰/-) پچاس روپے ہے، کسی وجہ سے اس وقت اس نے زکوٰۃ ادا نہیں چند ماہ بعد ادا کر رہا ہے تو اس وقت بکری کی جو قیمت ہو گی وہی ادا کرنا ہو گی اگر قیمت بڑھ کر (۶۰/-) ساٹھ روپے ہو گئی ہے تو ساٹھ روپے ہی دینا ہو گی اور اگر کم ہو کر چالیس روپے رہ گئی ہے تو چالیس روپے ہی دینا ہوں گے۔

(۶) زکوٰۃ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونی چاہیئے۔ اور اسلامی حکومت کا یہ اہم فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کا انتظام کرے اور جہاں کہیں مسلمان اپنی شدید ترین غفلت کے باعث محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا فرض ہے کہ اپنے طور پر مسلمانوں کا بیت المال قائم کریں اور اس میں زکوٰۃ جمع کریں۔ اور بیت المال سے ہی زکوٰۃ اس کے متعین مصارف میں صرف کی جائے۔ اور جو اس اجتماعیت سے بھی محروم ہوں تو وہ اپنے طور پر مستحقین کو زکوٰۃ پہنچائیں اور سلسلہ علمی اور عملی کوششیں کرتے رہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو اس لیے کہ اسلامی نظام کا قیام ملت کا فریضہ بھی ہے، اور اس کے بغیر اسلام کے بہت سے احکام و قوانین پر عمل بھی ممکن نہیں ہے۔

(۷) جو لوگ عارضی طور پر یا مستقل طور پر زکوٰۃ کے مستحق اور محتاج ہوں، مثلاً
 ایتھ، بیمار، ضعیف، نادار، مسکین، بیوائیں۔ ان کو وقتی طور پر بھی بیت المال سے مدد
 دی جاسکتی ہے اور مستقل طور پر بھی ان کے گزارے اور وظیفے مقرر کیے جاسکتے ہیں۔
 (۸) بیت المال سے زکوٰۃ منفرد مستحقین کو بھی دی جاسکتی ہے، اور اداروں
 کو بھی دی جاسکتی ہے اور خود بھی ایسے ادارے قائم کیے جاسکتے ہیں جو مصارف زکوٰۃ
 سے متعلق ہوں مثلاً یتیم خانے، محتاج خانے اور ناداروں کے لیے تعلیمی ادارے
 اور شفا خانے وغیرہ۔

(۹) حاجت مند لوگوں کو زکوٰۃ کی مدد سے قرض حسن دینا جائز ہے بلکہ ناداروں
 کو اونچا اٹھانے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی غرض سے قرض حسن دینا مستحسن
 ہے۔

(۱۰) جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو زکوٰۃ دینے کا دو گنا اجر ہے،
 ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ عزیز اور رشتہ دار زکوٰۃ
 کی رقم لیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے یا ضرورت مند ہونے کے باوجود بُرا مانیں
 گے اور زلیں گے، تو ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا
 کرنے میں مستحق کو یہ بتانا شرط نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کسی تقریب میں تعاون
 کے طور پر، عیدی کے طور پر یا کسی اور طریقے سے ان کو وہ رقم پہنچا دی جائے۔

(۱۱) بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ قمری مہینوں کے حساب سے ادا کی جائے لیکن یہ
 ضروری نہیں ہے، شمسی حساب سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے قمری حساب سے
 زکوٰۃ کا وجوب کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ کسی خاص مہینے

میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ البتہ رمضان المبارک چونکہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے اس ماہ میں دینا بہتر ہے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں۔ اور نہ یہ ادا کرنے کی صحت کے لیے کوئی شرط ہے۔

(۱۲) عام حالات میں مناسب ہے کہ ایک علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے میں صرف کی جائے، البتہ دوسرے علاقوں میں کوئی شدید ضرورت پیش آجائے، یا زکوٰۃ دینے والے کے عزیز و اقارب دوسری جگہ رہتے ہوں اور وہ حاجتمند ہوں، یا دوسرے مقام پر کوئی ناگہانی ارضی یا سماوی آفت نازل ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں دوسرے علاقوں میں بھی زکوٰۃ کی رقم بھیجی جاسکتی ہے، البتہ یہ خیال رہے کہ اپنی بستی اور علاقے کے حاجتمند لوگ محروم نہ رہ جائیں۔

(۱۳) زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک اور قابض بنا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص کھانا پکوا کر مستحقین کو گھر میں کھلا دے تو یہ زکوٰۃ صحیح نہ ہوگی۔ ہاں کھانا ان کے حوالے کر کے ان کو اختیار دے دیں کہ وہ خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں یا جو چاہیں کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کسی ادارے یا بیت المال کو دے دینے سے بھی مالک بنانے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ دے دینے سے بھی تخلیک کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بیت المال یا زکوٰۃ وصول کرنے والا ادارہ ذمہ دار ہے، زکوٰۃ دینے والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اب مستحقین کو پھر مالک بنائے۔

(۱۴) اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار، دوست، یا کسی کی طرف سے بھی بطور خود زکوٰۃ ادا کر دے، تو اس شخص کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلاً شوہر اپنی بیوی کے زیور

دیگرہ کی زکوٰۃ اپنے پاس سے ادا کر دے تو بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ نے آپ کے مقرر کیے ہوئے محصل حضرت عمرؓ کو زکوٰۃ نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”ان کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے بلکہ اُس سے زیادہ، عمر! تم سمجھتے نہیں کہ آدمی کا چچا اس کے لیے باپ کے برابر ہے۔“

مسئلہ تملیک

حنفی علماء کے نزدیک زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے تملیک ایک لازمی شرط ہے، دوسرے کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس مسئلہ پر علامہ مودودی صاحب نے ایک اہم وضاحتی نوٹ لکھا ہے، جو مسئلہ تملیک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ذیل میں یہ بصیرت افروز نوٹ درج کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الخ (التوبة: ۶۰)

”صدقات تو فقر کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے

جو ان پر کام کرنے والے ہیں اور ان کے لیے جن کی تابعیت قلب مقصود ہو..... الخ۔

دیکھیے یہاں لام کا عمل صرف فقر ہی پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ مساکین، عاملین علیہا اور مؤلفۃ قلوبہم پر بھی ہو رہا ہے یہ نام تملیک کے لیے ہے تو اور استحقاق یا اختصاص یا کسی اور معنی کے لیے ہے تو، بہر صورت جس معنی میں بھی یہ فقرار سے متعلق ہو گا اسی معنی میں باقی تینوں سے بھی متعلق ہو گا۔ اب اگر حنفی تاویل کے لحاظ سے وہ تملیک کا مقتضی ہے تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مال ان چاروں میں سے جس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا،

تملیک کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ آگے تملیک در تملیک کا حکم کہاں سے نکالا جاتا ہے ؟
 کیا فقیر یا مسکین کی ملک میں زکوٰۃ کا مال پہنچ جانے کے بعد اس کے تصرفات پر
 کوئی پابندی ہے ؟ اگر نہیں تو ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ کے ہاتھ میں پہنچ جانے کے بعد
 جب کہ لام تملیک کا تقاضا پورا ہو چکا۔ پھر مزید تملیک کی پابندی لگانے کی کیا دلیل
 ہے ؟ لام کو اگر تملیک ہی کے معنی میں لیا جائے۔ تو ایک شخص جب زکوٰۃ و صدقات
 واجبہ کے اموال ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا وہ انہیں اس کا مالک بنا
 دیتا ہے، اور یہ اسی طرح ان کی ملک بن جاتے ہیں، جس طرح فے اور غنیمت کے اموال
 حکومت کی ملک بن جاتے ہیں، پھر ان پر یہ لازم نہیں رہتا کہ وہ ان اموال کو آگے
 جن مستحقین پر بھی صرف کریں، بصورت تملیک ہی کریں، بلکہ انہیں یہ حق حاصل ہے،
 کہ باقی ماندہ سات مصارف زکوٰۃ میں اس کو جس طرح مناسب اور ضروری سمجھیں صرف
 کریں، لام تملیک کی رائے ان پر کوئی قید نہیں لگائی جاسکتی۔ البتہ جو قید لگائی جا
 سکتی ہے، وہ صرف یہ کہ جو شخص بھی زکوٰۃ کی تخصیص و صرف کے سلسلے میں کوئی عمل
 کرے وہ بس اس عمل کی اجرت لے۔ باقی مال اُسے دوسرے مستحقین زکوٰۃ پر صرف
 کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ لوگ ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ ہونے کی حیثیت سے ان اموال
 کے مالک بنائے جاتے ہیں نہ کہ بجائے خود مستحق ہونے کی حیثیت سے ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“
 کا لفظ خود اس وجہ کو ظاہر کر دیتا ہے، جس کے لیے زکوٰۃ ان کے حوالے کی جاتی
 ہے، اور پھر یہی لفظ یہ بھی طے کر دیتا ہے کہ وہ عامل ہونے کی حیثیت سے اس مال
 کا کتنا حصہ جائز طور پر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کا حق رکھتے ہیں۔
 اس تشریح کے بعد اس حدیث پر نگاہ ڈالیے جو امام احمد نے حضرت انس رضی

ابن مالکؒ سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، کہ

اذا اديت الزكاة الى رسولك فقد برئت منها الى الله

وساؤله۔

”جب میں نے آپ کے بھیجے ہوئے عامل کو زکوٰۃ ادا کر دی تو میں اللہ اور

اس کے رسول کے سامنے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا نا؟“

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

نعم اذا اديتها الى رسولي فقد برئت منها الى الله وسواؤله

فلنك اجرها، وانتمها على من بدلها۔

”ہاں جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو اللہ

اور اس کے رسول کے آگے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے

لیے ہے اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے۔“

اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ ”عَامِلِيْن“

”عَلَيْهَا“ کے سپرد کر کے بری الذمہ ہو جاتا ہے بالفاظ دیگر لام تملیک کا تقاضا جس

طرح کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دے دینے سے پورا ہوتا ہے، اسی طرح ”عَامِلِيْن“

کو دے دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے؛

اب یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ”عَامِلِيْن“ عَلَیْهَا کے الفاظ جو قرآن میں

ارشاد فرمائے گئے ہیں ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے لوگ اسے صرف ان کا ندو

تک محدود سمجھتے ہیں جن کو حکومت اسلامی اس کام کے لیے مقرر کرے۔ لیکن قرآن پاک

کے الفاظ عام ہیں جن کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے سلسلے میں ”عمل“ کرے اس عام کو خاص کرنے والی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، اگر حکومت اسلامی موجود نہ ہو یا ہو مگر اس فرض سے غافل ہو اور مسلمانوں میں کوئی گروہ یہ ”عمل“ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو آخر کس دلیل سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نہیں تم ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ نہیں ہو؟ میرے نزدیک تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اس نے عاملین حکومت کے لیے خاص کرنے کے بجائے اپنا حکم ایسے عام الفاظ میں دیا ہے جن میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کی غیر موجودگی، یا غافل حکمرانوں کی موجودگی میں مسلمان بطور خود بھی زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے لیے مختلف انتظامات کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عام حکم کو عام ہی رہنے دیا جائے تو غریب طلباء کی تعلیم، یتیموں کی پرورش، بوڑھوں اور یتیموں اور ایتھوں کی نگہداشت نادار مریضوں کے علاج اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے لیے جو ادارے قائم ہوں ان سب کے منتظمین بالکل بجا طور پر ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ کی تعریف میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ لینے اور حسب ضرورت صرف کرنے کے اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایسے ادارے قائم کرنے کی بھی گنجائش نکل آئے گی جو خاص طور پر تحصیل و صرف زکوٰۃ ہی کے لیے قائم ہوں، ان کے منتظمین بھی ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ قرار پائیں گے اور صرف زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے ہاتھ بھی تملیک کے فتوے سے باندھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔

میرے نزدیک اگر قرآن کے الفاظ کی عمومیت نگاہ میں رکھی جائے تو صرف مذکورہ بالا عاملین ہی پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بلکہ دوسرے بہت سے کارکن بھی اس تعریف

میں آتے ہیں۔ مثلاً۔

ایک یتیم کا ولی، ایک بیمار یا اپاہیج کی خبر گیری کرنے والا۔ اور ایک بے کس بوڑھے کا نگہبان بھی "عالم" ہے اسے زکوٰۃ وصول کر کے ان لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کا حق ہے اور اس میں سے معروف طریقے پر اپنے عمل کی اجرت بھی وہ چاہے تو لے سکتا ہے۔

زکوٰۃ کی رقم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں سے ڈاک خزانے یا بینک کی اجرت دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اس خدمت کو انجام دینے کی حد تک وہ بھی "عَامِلِیْنِ عَلَیْہَا" ہوں گے۔

زکوٰۃ وصول کرنے کے سوال ایک جگہ سے دوسری جگہ حسب ضرورت لے جانے یا مستحقین زکوٰۃ کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے ریل، بس، ٹرک، ٹانگے، ٹھیلے وغیرہ جو استعمال کیے جائیں ان کے کرائے مال زکوٰۃ سے دیئے جاسکتے ہیں کیونکہ یہ خدمت انجام دیتے وقت یہ سب "عَامِلِیْنِ عَلَیْہَا" میں ہی شمار ہوں گے۔

مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے جس قدر بھی ملازم اور مزدور استعمال کیے جائیں گے۔ ان سب کی تنخواہیں ادا ہر میں زکوٰۃ کی مد سے دی جاسکتی ہیں کیونکہ وہ "عَامِلِیْنِ عَلَیْہَا" میں داخل ہوں گے۔ قطع نظر اس سے کہ کوئی ریلوے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے غلے کی بوریاں ڈھونڈے یا کوئی غریب مریضوں کی خدمت کے لیے گاڑی چلائے۔ یا کوئی یتیم بچوں کی نگہداشت کرے۔

اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا "عَامِلِیْنِ عَلَیْہَا" کے تصرفات پر کوئی ایسی

پابندی ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے عمارات نہ بنوا سکیں اور اشیائے ضرورت مثلاً گاڑیاں، دوائیں، آلات، کپڑے وغیرہ نہ خرید سکیں؟۔ میں کہتا ہوں حنفی تاویل آیت کے لحاظ سے یہ پابندی صرف زکوٰۃ ادا کرنے والے پر عائد ہوتی ہے وہ خود بلاشبہ ان تصرفات میں سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی رو سے زکوٰۃ ”جن کے لیے“ ہے ان کی یا ان میں سے کسی بلک میں دے دے، رہے ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ تو ان پر اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ تمام مستحقین زکوٰۃ کے لیے بمنزلہ ولی یا وکیل ہیں، اور اصل مستحق اس مال میں جتنے تصرفات کر سکتا ہے وہ سب تصرفات اس کے ولی یا وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کر سکتے ہیں وہ جب فقر اور مساکین کی ضروریات کے لیے کوئی عمارت بنائیں یا کوئی گاڑی خریدیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سے فقیروں اور مسکینوں نے، جن کو فرداً فرداً زکوٰۃ ملی تھی باہم مل کر ایک عمارت بنوالی یا ایک سواری خرید لی۔ جس طرح ان کے تصرف پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ”عَامِلِیْنَ عَلَیْہَا“ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اسی لیے ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دینے والے کو فرض سے سبکدوش قرار دیا ہے کہ انہیں یہ مال دے دینا گویا تمام مستحقین کو دے دینا ہے وہ انہی کی طرف سے اسے وصول کرتے ہیں اور انہی کے نائب و سرپرست بن کر اسے صرف کرتے ہیں آپ ان کے تصرفات پر اس حیثیت سے ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم نے فلاں خرچ بلا ضرورت کیا یا فلاں چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا یا اپنے عمل کی اجرت معقول حد سے زیادہ لے لی یا کسی عامل کو معقول شرح سے زیادہ اجرت دے دی، لیکن کوئی قاعدہ

شرعی میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر ان کو اس بات کا پابند کیا جاسکے کہ فلاں
فلاں قسم کے تصرفات تم کر سکتے ہو اور فلاں فلاں قسم کے نہیں کر سکتے۔ قواعد شریعت
انہیں ہر اس کام کی اجازت دیتے ہیں جس کی مستحقین زکوٰۃ کے لیے ضرورت ہو۔
(ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۵۴ء)

نصابِ زکوٰۃ

نصابِ زکوٰۃ سے مراد سرمائے کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے، اور جس شخص کے پاس بقدر نصاب سرمایہ ہو اس کو صاحبِ نصاب کہتے ہیں۔

معاشی توازن

زکوٰۃ کا ایک بنیادی مقصد معاشی توازن پیدا کرنا بھی ہے، دولت کو گردش میں رکھنے اور سوسائٹی کے ہر طبقے کو مستفید کرنے کے لیے زکوٰۃ سرمایہ داروں سے لی جاتی ہے اور ناداروں میں تقسیم کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیا جائے

گا اور ان کے ناداروں کو لوٹایا جائے گا“ ۱

شریعت کی نظر میں دولت مند اور خوش حال لوگ وہ ہیں جن کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو اور سال گزرنے کے بعد بھی موجود رہے دور نبوت میں وہ لوگ خوش حال اور متمند تھے، جن کے پاس کھجور کے باغ ہوں اور چاندی سونا ہو یا موبلیں ہوں اور شریعت نے ان

چیزوں میں ایک خاص مقدار متعین فرما کر بتا دیا کہ کم از کم اتنی مقدار جس کے پاس ہو وہ شریعت کی نظر میں خوش حال ہے اور اس کے مال میں سے صدقہ وصول کر کے ہوساٹی کے ناداروں کو دیا جائے گا نبی صلی اللہ کا ارشاد ہے:-

”پانچ وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پانچ اوقیہ سے کم چاندی

میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے“۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ وضاحت فرماتے ہیں کہ اس دور میں پانچ وسق یعنی ۳۰ من کھجوریں ایک مختصر گھرانے کے سال بھر کے گزارے کے لیے کافی ہوساٹی تھیں اور یہی قیمت اور حیثیت پانچ اوقیہ چاندی یعنی دو سو درہم اور پانچ اونٹوں کی تھی، اس لیے اس مقدار کے مالک کو شریعت نے خوش مال اور دولت مند قرار دے کر اس پر زکوٰۃ واجب کر دی۔

نصاب میں تبدیلی کا مسئلہ

دور حاضر میں چونکہ روپے کی قیمت غیر معمولی حد تک کم ہو گئی ہے اور پھر چاندی سونے

۱۔ دیکھیے اصطلاحات ص ۲۷۔

۲۔ بخاری، مسلم۔

۳۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی لکھتے ہیں: ”حضرت علماء کرام کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ اب جب کہ روپے کی قیمت اور حیثیت زمانہ نبوت کے درہم کے مقابلے میں بہت کم ہو گئی ہے بلکہ ہمارے ہی ملک میں اب سے پچیس سال پہلے روپے کی جو قیمت اور مالیت تھی اب اس کا بھی آٹھواں حصہ اس سے بھی کم رہ گئی ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کم سے کم نصاب کیا ہوگا۔ (معارف الحدیث جلد چہارم ص ۳۷)۔

اور مویشی کا جو نصاب دَورِ نبوت میں مقرر کیا گیا تھا، ان میں بھی قیمت کے لحاظ سے باہم غیر معمولی تفاوت ہے۔ اس لیے بعض ذہن یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نصابِ زکوٰۃ پر حالات کے پیش نظر علماء غور کریں اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی لکھتے ہیں۔

”مخلفائے راشدین کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے نصاب اور شرحِ زکوٰۃ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، نصاب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ کی مقرر کردہ مقادیر میں ترمیم کرنے کا مجاز نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ البتہ سونے کے نصاب میں تبدیلی ممکن ہے کیونکہ اس کا نصاب بیس مثقال جس روایت میں آیا ہے اس کی سند بہت ضعیف ہے“ رسائل و مسائل حصہ دوم ص ۱۴۵۔

ایک دوسرے سوال کے جواب میں، نصاب اور شرحِ زکوٰۃ میں تبدیلی نہ کرنے کی حکمتوں پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”شارع کے مقرر کردہ حدود اور مقادیر میں رد و بدل کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں یہ دروازہ اگر کھل جائے تو پھر ایک زکوٰۃ ہی کے نصاب اور شرح پر زد نہیں پڑتی بلکہ نماز، روزہ، حج، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ترمیم و تیسخ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو سکے گا۔ نیز یہ کہ اس دروازے کے کھلنے سے وہ توازن و اعتدال ختم ہو جائے گا۔ جو شارع نے فرد اور جماعت کے درمیان انصاف کے لیے قائم کر دیا ہے۔

اس کے بعد پھر افراد اور جماعت کے درمیان کھینچ تان شروع ہو جائے گی۔ افراد چاہیں گے کہ نصاب اور شرح میں تبدیلی ان کے مفاد کے مطابق ہو اور جماعت چاہے گی کہ اس کے مفاد کے مطابق۔ انتخابات میں یہ چیز ایک مسئلہ بن جائے گی، نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگر کوئی قانون بنایا گیا تو جن افراد کے مفاد پر اس کی زد پڑے گی وہ اسے خوش دلی کے ساتھ نہ دیں گے جو عبادت کی اصل روح ہے بلکہ ٹیکس کی طرح چٹائی سمجھ کر دیں گے اور حیلہ سازی اور گریز (Evasion) دونوں ہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات جواب ہے کہ حکم خدا اور رسول سمجھ کر ہر شخص سر جھکا دیتا ہے اور عبادت کے جذبے سے بخوشی رقم نکالتا ہے اس صورت میں کبھی باقی نہیں رہ سکتی جیسا کہ پارلیمنٹ کی اکثریت اپنے حسب منشا کوئی نصاب اور کوئی شرح دوسروں پر مسلط کرتی رہے۔^{۱۵۷} در رسائل و مسائل حصہ دوم ص ۱۵۷۔

سونے اور چاندی کا نصاب

چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے، جس کا وزن چھتیس تولے ساڑھے پانچ ملٹے چاندی بنتا ہے، جس شخص کے پاس اتنے وزن کی چاندی ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اس سے کم وزن کی چاندی پر نہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔^{۱۵۸}

^{۱۵۷} مزید وضاحت کے لیے ترجمان القرآن جون ۱۹۲۶ء دیکھئے۔

^{۱۵۸} یہ نصاب مولانا عبد الشکور صاحب کی تحقیق کے مطابق ہے، (علم الفقہ ص ۲۶)، مولانا عبد الحمید صاحب فرنگی محلی کی تحقیق بھی یہی ہے، البتہ بعض علماء کے نزدیک چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے ہے، (اور نیز یادہ مشہور ہے)۔ (ہفتی زیور ص ۲۱)

سونے کا نصاب بیس طلائی مثقال ہے جس کا وزن پانچ تولے ڈھائی ماشے سونے کے برابر ہے، جس شخص کے پاس اتنے وزن کا سونا ہو اور اس پر سال بھر گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن کا سونا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

سکوں اور نوٹوں کی زکوٰۃ

حکومت کے سکے چاہے وہ کسی دھات کے ہوں اور کاغذی سکے یعنی نوٹ وغیرہ کی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ ان کی قیمت ان کی دھات یا ان کے کاغذ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اُس قوت خرید کی بنا پر ہے جو قانوناً ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چاندی اور سونے کے قائم مقام ہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس پچتیس^۲ تولے ساڑھے پانچ ماشے چاندی کی قیمت کے نوٹ یا سکے موجود ہوں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔

جو سکے رائج نہیں ہیں یا جو خراب ہیں یا جو حکومت نے واپس لے لیے ہیں ان میں اگر سونا چاندی کسی مقدار میں موجود ہے تو ان پر چاندی یا سونے کی اس مقدار کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی جو ان میں موجود ہے۔

غیر مالک کے سکے اگر باسانی اپنے ملک کے سکوں سے تبدیل کیے جا سکتے ہوں تو ان کا حکم نقدی کا ہے اور اگر تبدیل نہ کیے جا سکتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ صرف

۱۔ یہ نصاب مولانا عبدالشکور صاحب کی تحقیق کے مطابق ہے، (علم الفقہ جلد ۴ ص ۲۰۰)
 یہی تحقیق مولانا عبدالحی صاحب قرنگی محلی کی ہے۔ البتہ عام طور پر سونے کا نصاب (۱۰۰) ساڑھے سات تولے مشہور ہے۔ (بہشتی زیور سوم صفحہ ۲)

اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ ان کے بقدر نصاب سونا یا چاندی موجود ہو، اگر سونا یا چاندی بالکل نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

درہم کے وزن کی تحقیق

زکوٰۃ کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم ہے جس کا وزن دو ماشے اور ڈیڑھ رتی ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ کے دور میں درہم مختلف وزنوں کے ہوتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ درہم کے اوزان میں اختلاف کے باعث لوگوں میں باہم کش مکش ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے معاملے میں الجھن پیدا ہوتی ہے تو آپ نے ہر ہر وزن کا ایک ایک درہم لیا اور اس کا گلوایا۔ اور پھر اس کے تین وزن درہم وزن بنوائے۔ پھر اس درہم کا وزن کیا گیا تو وہ چودہ قیراط کا بیٹھا پس اس درہم کے وزن پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ اور سارے عرب میں یہی درہم رائج ہو گیا اور اسی کے مطابق تمام شرعی فرائض مثلاً زکوٰۃ اور حد سرقہ وغیرہ ادا ہونے لگے۔ (بحر الرائق وغیرہ)

البتہ طہارت اور نجاست کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم ہوتا ہے جو ایک مثقال یعنی دینار کے برابر ہوتا ہے علامہ ابن عابد شامی کی تحقیق یہ ہے کہ ایک دینار سو جو کے برابر ہوتا ہے اور چار جو کی ایک رتی ہوتی ہے اور آٹھ رتی کا ماشہ ہوتا ہے اس حساب سے ایک دینار کا وزن تین ماشہ اور ایک رتی قرار پاتا ہے، اسی تحقیق کے مطابق ہم نے آسان فقہ اول میں درہم کا وزن ۳ ماشہ اور ایک رتی لکھا ہے۔

اموال تجارت کی زکوٰۃ

مال تجارت ہو، یا لوٹ اور سکہ وغیرہ ان سب کا نصاب بھی وہی ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے یعنی سونے یا چاندی کے نصاب کو بنیاد بنا کر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مثلاً آپ کے پاس مبلغ - ۱۰۰ روپے موجود ہیں، اس رقم میں سونے کا نصاب تو نہیں بنتا لیکن چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو اسی نصاب کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیئے۔

اموال تجارت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار شروع کرنے کی تاریخ پر جب ایک سال گزر جائے تو تجارتی مال (Stock in Trade) کی مالیت کا حساب لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ نقد رقم (Cash in hand) کتنا ہے دونوں کے مجموعے پر زکوٰۃ نکالی جائے۔

اگر مال تجارت اور نقد رقم نصاب سے کم ہے اور پھر یکایک قیمتیں چڑھنے سے مال تجارت کی قیمت بقدر نصاب یا اس سے زائد ہوئی۔ تو جس تاریخ سے قیمتیں بڑھی ہیں اسی تاریخ سے زکوٰۃ کے سال کی ابتدا کی جائے گی۔

اگر کسی کاروبار میں کئی افراد شریک ہیں، تو کاروبار کے مجموعی اسٹاک اور کیش رقم پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی بلکہ ہر شریک کے حصے اور منافع کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر یہ حصہ اور اس کا منافع بقدر نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر کچھ مال چند لوگوں کی شرکت میں ہو تو اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی جب ہر شریک کا حصہ بقدر نصاب ہو مثلاً چالیس بکریاں دو آدمیوں کی شرکت میں ہیں یا ساٹھ تو بے چاندی دو افراد کی ملکیت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

کاروبار میں کام آنے والے اوزار اور آلات، فرنیچر، اسٹیشنری کا سامان، عمارت یعنی عوامی پیدائش پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی صرف مال تجارت اور کیش رقم کی واقعی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ دیتے وقت ان قرضوں کی رقم بھی محسوب کرنا چاہیے جو کاروبار کے دوران دیئے جاتے رہتے ہیں اور وصول ہوتے رہتے ہیں، حضرت عمر بن عبد ربّ کا بیان ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ ہم اموال تجارت کی زکوٰۃ نکالا کریں“ ۱۷

زیر کی زکوٰۃ

سونہ، چاندی کسی شکل میں بھی ہو اس کی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ سکتے ہوں، ڈلی ہو، تار ہو، گولٹا لچکا ہو، یا کپڑے پر زرکاری کا کام ہو، یا کپڑے کی بنائی میں سونے یا چاندی کا تار شامل ہو یا عورت کے استعمال کا زیور ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔

۱۷ امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ کاروبار کے مجموعی اسٹاک اور نقد رقم اگر بقدر نصاب ہے تو زکوٰۃ وصول کر لی جائے گی چاہے ہر حصے دار کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو۔

امام مالکؒ کے نزدیک بھی زکوٰۃ مجموعے سے حاصل کی جائے البتہ ان شرکار کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا جو صاحب نصاب نہ ہوں یا جو ایک سال سے کم مدت تک اپنے حصے کے مالک رہے ہوں اور یہی رائے زیادہ مناسب اور قابل عمل ہے۔

”میں کی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کے ہمراہ اس کی لڑکی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے دو وزنی کنگن تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ خاتون نے کہا، جی نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ قیامت کے روز خدا اس کی پاداش میں تمہیں آگ کے دو کنگن پہنائے۔ (یہ سن کر) خاتون نے وہ دونوں کنگن اتارے اور حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا یہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پیش خدمت ہیں۔“

حضرت ائمہ سلمہ کہتی ہیں میں کنگن پہنا کرتی تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ بھی کنز ہے تو آپ نے فرمایا جو مال زکوٰۃ دینے کی مقدار کو پہنچ جائے اور پھر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔“

زیور کی زکوٰۃ پر علامہ مودودی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بڑا ہی بصیرت افروز نوٹ لکھا ہے۔ ذیل میں ہم اس نوٹ کو بعینہ درج کرتے ہیں۔

”زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں کئی مسلک ہیں ایک مسلک یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اسے عاریثاً دینا ہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ انس بن مالک سعید بن مسیب، قتادہ اور شعبی کا قول ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ زیور پر زکوٰۃ دے دینا کافی ہے، تیسرا مسلک یہ ہے کہ ہر زیور

عورت ہر وقت پہنے رہتی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو زیادہ تر رکھا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے نزدیک یہی آخری قول صحیح ہے، اول تو بین احادیث میں چاندی سونے پر زکوٰۃ کے وجوب کا حکم بیان ہوا ہے ان کے الفاظ عام ہیں مثلاً یہ کہ

فی الرقہ وبع العشر ولبس فیما دون خمس اواق صدقة۔

”چاندی میں $\frac{1}{2}$ ۲ فی صدی زکوٰۃ ہے اور پانچ اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔“

بہر متعدد احادیث و آثار میں تصریح مذکور ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، چنانچہ

ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں قوی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ

ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس

کی لڑکی تھی، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔

آپؐ نے پوچھا ”تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟“

اُس نے کہا ”نہیں“

اس پر آپؐ نے فرمایا:۔

ایسرك الله ان ليسوا لك الله بهما يوما القيامة سوارين من النار

”کی تجھے پسند ہے کہ خدا قیامت کے روز تجھے ان کے بدلے آگ کے کنگن

پہنائے؟“

نیز مؤطا، ابوداؤد اور دارقطنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔

مَا أَذَيْتَ زَكَاةً فَلَيْسَ بِكَائِرٍ۔

”جس زیور کی زکوٰۃ تو نے ادا کر دی وہ کتر نہیں ہے۔“

ابن حزم نے فتی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو جو فرمان بھیجا تھا، اس میں یہ ہدایت بھی تھی۔

مَنْ نَسَاوِ الْمُسْلِمِينَ يَرْكَبُ عَنْ حَلِيهِمْ -

”مسلمان غورتوں کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا کریں۔“

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ زیور کا کیا حکم ہے تو انہوں نے

جواب دیا۔

اِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ -

”جب وہ دو سو درہم کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔“

اسی مضمون کے اقوال صحابہ میں سے ابن عباسؓ، عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ اور حضرت عائشہؓ سے تابعین میں سے سعید بن سید، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد، ابن سیرین اور زہری سے اور ائمہ فقہ میں سے سفیان ثوریؒ، ابو یوسفؒ اور ان کے اصحاب سے منقول ہیں۔

(رسائل و مسائل دوم ۱۳۲-۱۳۳)

شرح زکوٰۃ

- (۱) سونا، چاندی، تجارتی اموال، دھات کے سکے نوٹ، زیور سب پر چالیسواں حصہ یعنی $\frac{1}{4}$ فیصد کی شرح سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔
- (۲) سونا، چاندی یا زیور میں چالیسواں حصہ سونا یا چاندی زکوٰۃ میں نیا واجب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی ہی دی جائے اس کی قیمت کا حساب لگا کر نقد رقم بھی دی جاسکتی ہے، کپڑے بھی دیئے جاسکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی دی

جاسکتی ہیں۔ نقدی یا تجارتی مال کی قیمت اگر سونے یا چاندی میں سے کسی کے نصاب کے بقدر ہو، تو اس کا ڈھائی فیصد زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔

(۳) سونے یا چاندی کا جو نصاب میان کیا گیا ہے، اگر کسی کے پاس اس نصاب سے کچھ زیادہ چاندی سونا، یا تجارتی مال ہے تو اس پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی جب وہ اس نصاب کے پانچویں حصے کے بقدر ہو اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ ۱۰

(۴) اگر کسی زیور، یا ڈلی یا کپڑے میں سونا، چاندی دونوں ملے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا زیادہ ہے، جو چیز زیادہ ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ سونا زیادہ ہے تو سب کو سونا تصور کیا جائے گا اور سونے کے نصاب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور اگر چاندی زیادہ ہے تو سب کو چاندی تصور کر کے چاندی کے نصاب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

(۵) سونے یا چاندی کے زیور وغیرہ میں اگر کسی دوسری دھات کا میل ہو، اور اس کی مقدار سونے یا چاندی سے کم ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور اس عدد کو سونے یا چاندی کا تصور کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر اس میں سونا یا چاندی کم ہے تو صرف اس سونے اور چاندی کا حساب لگایا جائے گا اگر وہ بقدر نصاب ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

(۶) ایک شخص کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے ان میں سے جس چیز کا نصاب

پورا ہو اس کے ساتھ دوسری جنس کی قیمت کا بھی حساب لگا کر $\frac{1}{2}$ فیصد کے حساب سے سب کی زکوٰۃ دی جائے گی۔

(۷) اگر کسی کے پاس سونا بھی نصاب سے کم ہے اور چاندی بھی نصاب سے کم ہے تو چاندی کو سونے سے ملا کر یا سونے کو چاندی سے ملا کر جو نصاب بھی پورا ہوتا ہو اس پر $\frac{1}{2}$ فیصد کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح کچھ نقد رقم ہے، کچھ چاندی ہے کچھ تجارتی مال ہے تو سب کو ملا کر اگر چاندی یا سونے کا نصاب پورا ہو تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۸) زیوروں میں جو جواہر اور موتی وغیرہ ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کا وزن منہا کرنے کے بعد باقی سونے یا چاندی کے وزن پر $\frac{1}{2}$ فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔

وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

- (۱) رہنے بسنے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنی ہی مالیت کا ہو۔
- (۲) موتی، یا قوت اور دوسرے تمام جواہر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
- (۳) آب پاشی اور کھیتی باڑی کے لیے جو اونٹ، بیل، بھینسے پالے گئے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کاروبار میں جن عوامل پیدائش سے کام لے رہا ہو وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ حدیث میں ہے:-
ليس في الابل العوامل صدقة۔

یعنی جن اونٹوں سے کھیتی باڑی میں کام لیا جاتا ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان کی زکوٰۃ زمین کی پیداوار سے حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح تمام آلات پیدائش پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۴) کارخانے کی مشینوں اور آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے، نیز کارخانے کی عمارت، کاروبار میں کام آنے والے فرنیچر، اسٹیشنری کے سامان، دکان کی عمارت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۵) شیرخانہ (Dairy farm) کے مویشیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی عوام کی تعریف میں آتے ہیں، البتہ ڈیری فارم کی مصنوعات پر زکوٰۃ واجب ہے۔

(۶) بیش قیمت نادر چیزیں اگر کسی نے یا دکار کے طور پر شوقیہ گھر میں رکھ چھوڑی ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اگر ان کی تجارت کر رہا ہو تو ان پر وہی زکوٰۃ عائد ہوگی جو اموال تجارت پر ہوتی ہے۔

(۷) کسی نے حوض یا تالاب وغیرہ میں شوقیہ مچھلیاں پال رکھی ہیں تو ان پر زکوٰۃ عائد نہ ہوگی۔ ہاں اگر ان کی تجارت کر رہا ہو تو تجارتی زکوٰۃ واجب ہے۔

(۸) مویشی جو ذاتی ضرورت کے لیے پالے گئے ہوں مثلاً دودھ پینے کے لیے چند گائیں یا بھینسیں یا لی ہیں یا نقل و حمل کے لیے بیل، اونٹ یا سواری کے لیے چند گھوڑے پال لیے ہیں تو ان کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۹) سواری کے لیے موٹر سائیکل، کار، بس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۱۰) مرغی خانہ۔ جو انڈوں کی فروخت کے لیے قائم کیا گیا ہو اس کی مرغیوں پر

بھی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ فروخت ہونے والے انڈوں پر وہی زکوٰۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہے۔

(۱۱) شوقیہ طور پر جو مرغیاں یا اس قسم کے دوسرے جانور پالے جائیں ان

پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

(۱۲) کرایہ پر چلائی جانے والی چیزیں مثلاً سائیکل، رکشا، ٹیکسی، بس، ٹرک، فریج، اور کرائی کا سامان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں ان سے حاصل ہونے والا منافع اگر بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ان کی قیمتوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔

(۱۳) دکان اور مکان جن سے کرایہ وصول ہوتا ہو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو، اور کسی مالیت کے ہوں۔

(۱۴) پہننے کے کپڑے، کوٹ، ہادر، کمبل وغیرہ، ٹوپی، جوتے، گھڑی، گھر کا سامان، بستر، گھڑی، بین وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں خواہ یہ چیزیں کتنی ہی بیش قیمت ہوں۔

(۱۵) گدھا، خچر اور گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے بشرطیکہ یہ تجارت کے لیے نہ ہوں۔

(۱۶) وقف کے جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور جو گھوڑے جہاد کے لیے پالے گئے ہوں، اور جو اسلحہ اور سامان جہاد اور خدمت دین کے لیے ہوں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔

جانوروں کی زکوٰۃ

عام میدانوں میں چرنے والے پالتو جانور جو افزائش نسل اور دودھ کے لیے پالے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں سائٹہ کہتے ہیں ان میں زکوٰۃ واجب ہے، جو جانور سواری یا گوشت کے لیے پالے گئے ہوں، جنگلی جانور، مثلاً ہرن، پارہ، نیل گائے،

چیتا وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں ہاں اگر یہ جنگلی جانور تجارت کے لیے پالے ہوں تو ان پر وہی زکوٰۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہوتی ہے، یعنی تجارتی سرمایہ اگر سال کے آغاز اور اختتام پر دو سو درہم یا اس سے زائد ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

جو جانور جنگلی اور پالتو جانور کے اختلاط سے پیدا ہوں ان میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اختلاط کرنے والے جانوروں میں مادہ پالتو ہو۔ اور نہ جنگلی ہو مثلاً بکری اور نہ ہرن کے اختلاط سے جو جانور پیدا ہوں گے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

جو سائمہ جانور وقت ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے اسی طرح جو گھوڑے وقف ہوں، یا جہاد کی غرض سے پالے گئے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سائمہ جانور اگر زکوٰۃ کے لیے پالے گئے ہوں تو ان پر وہی زکوٰۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہوتی ہے۔

اگر کسی نے اخراجات نسل ہی کے لیے سائمہ جانور پالے لیکن دوران سال تجارت کا ارادہ ہو گیا تو اس سال کی زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہوگی بلکہ جس دن سے اس نے تجارت کا ارادہ کیا ہے اسی دن سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا اور سال پورا ہونے پر تجارتی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

بھیڑ بکری کا نصاب اور شرح زکوٰۃ

زکوٰۃ کے معاملے میں بھیت، بکری، دُنبہ سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کا ایک ہی نصاب اور شرح زکوٰۃ ہے، اگر کسی کے پاس دُنبے بھی ہیں اور بکریاں بھی اور دونوں کا نصاب پورا ہے تو دونوں کی زکوٰۃ الگ الگ دے اور اگر دونوں کے ملانے سے

نصاب پورا ہوا ہے تو جس کی تعداد زیادہ ہو زکوٰۃ میں وہی جانور دینا ہوگا اور دونوں کی تعداد برابر ہے تو اختیار ہے کہ جو جانور چاہے دے دے،
نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے۔

چالیس (۴۰) بھیڑ بکریوں میں۔ زکوٰۃ ایک بھیڑ یا بکری۔

اکتالیس (۴۱) سے ایک سو بیس (۱۲۰) تک کچھ واجب نہیں۔

جب ایک سو اکیس (۱۲۱) ہو جائیں تو دو بکریاں واجب ہیں۔

ایک سو بائیس (۱۲۲) سے دو سو (۲۰۰) تک کچھ نہیں۔

سب سے زیادہ سے ایک زائد سو جائے تو تین بھیڑ بکریاں واجب ہوں گی۔ پھر دو سو

(۲۰۲) سے تین سو تالیس (۳۰۳) تک کچھ نہیں۔

چار سو (۴۰۰) پوری ہونے پر چار بھیڑیاں یا بکریاں واجب ہوں گی۔

چار سو (۴۰۰) کے بعد (۱۰۰) کی تعداد پوری ہونے پر ایک بھیڑ یا بکری کے حساب

سے زکوٰۃ فرض ہوگی سو (۱۰۰) سے کم تعداد پر کچھ نہیں اور سو (۱۰۰) سے زائد تعداد

پر بھی کچھ واجب نہیں۔

بکری اور بھیڑ کی زکوٰۃ میں ایک سال یا اس سے زائد کا بچہ دینا چاہیے۔

گائے بھینس کا نصاب اور شرح زکوٰۃ

زکوٰۃ کے معاملے میں گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز

نے بھینس کو گائے پر قیاس کر کے اس پر بھی وہی زکوٰۃ ماند کی جو گائے پر نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے مقرر فرمائی تھی۔ دونوں کا نصاب بھی ایک ہے اور دونوں کی شرح زکوٰۃ بھی،

کسی کے پاس دونوں قسم کے جانور ہوں تو دونوں کو ملا کر نصاب پورا ہونے پر زکوٰۃ

واجب ہو جائے گی۔ البتہ زکوٰۃ میں وہی جانور دیا جائے گا، جس کی تعداد زیادہ ہو، اور اگر گائے اور بھینس دونوں کی تعداد برابر ہو تو اختیار ہے کہ چاہے زکوٰۃ میں گائے دے یا بھینس دے۔

نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے۔

بچہ شخص تیس (۳۰) گائے بھینسوں کا مالک ہو جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔

تیس (۳۰) گائے بھینسوں میں گائے یا بھینس کا ایک بچہ جو پورے ایک سال کا ہو دینا ہوگا۔

اکتیس (۳۱) سے اسی (۴۰) تک چوبیس (۴۰) گائے بھینسوں میں ایک ایسا بچہ واجب ہے جو پورے دو سال کا ہو۔

اکتیس (۴۱) سے اسی (۵۰) تک پچھتر (۵۰) گائے بھینسوں میں ایک ایک سال کے دو بچے واجب ہیں۔

اسٹھ (۵۱) سے زائد میں ہر تیس (۳۰) گائے بھینسوں پر ایک سال کا بچہ اور ہر چالیس (۴۰) گائیوں پر دو سال کا بچہ دینا ہوگا۔

مثلاً کسی کے پاس ستر (۷۰) گائے بھینس ہیں تو ستر (۷۰) میں دو نصاب ہیں ایک چالیس (۴۰) کا اور دوسرا تیس (۳۰) کا اور اگر اسی (۸۰) گائیں ہو جائیں تو چالیس، چالیس کے دو نصاب ہو جاتے ہیں لہذا دو دو سال کے دو بچے واجب ہوں گے۔ اور اگر نوے (۹۰) ہو جائیں تو تیس تیس کے تین نصاب ہو جائیں گے۔ جس میں ہر تیس پر ایک سالہ بچے کی شرح سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔

اونٹ کا نصاب اور شرح زکوٰۃ

بوتخص پانچ اونٹوں کا مالک ہو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔
اس سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

نصاب اور شرح زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے۔

پانچ اونٹوں پر ایک بکری واجب ہے۔ اور نو (۹) اونٹوں تک ایک ہی بکری واجب ہوگی۔

دس اونٹوں پر دو بکریاں دینا ہوں گی اور چودہ اونٹوں تک یہی شرح زکوٰۃ رہے گی۔

پندرہ اونٹوں پر تین بکریاں، اور انیس (۱۹) تک یہی زکوٰۃ واجب رہے گی۔
بیس اونٹ ہو جائیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی اور چوبیس (۲۴) اونٹوں تک یہی شرح زکوٰۃ رہے گی۔

پچیس (۲۵) اونٹ ہو جائیں تو ایک ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کا دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔

چھبیس (۲۶) سے پچیس (۲۵) اونٹوں تک کچھ واجب نہیں۔

چھتیس (۳۰) اونٹ ہو جائیں تو ایک ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔

سینتیس (۳۵) سے پچھتیس (۳۰) تک کچھ واجب نہیں۔

چھیالیس (۴۰) میں ایسی اونٹنی واجب ہے جس کا چوتھا سال شروع ہو

چکا ہو۔

سینتالیس (۴۵) سے ساٹھ (۶۰) تک کچھ واجب نہیں۔

اکسٹھ (۶۱) اونٹوں میں ایک ایسی اونٹنی واجب ہے جس کا پانچواں سال شروع

ہو چکا ہو۔

باسٹھ (۶۲) سے پچھتر (۷۵) تک کچھ واجب نہیں۔

چھیتر (۷۶) ہونے پر ایسی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی جن کا تیسرا سال شروع

ہو چکا ہو۔

ستتر (۷۷) سے نوے (۹۰) تک کچھ واجب نہیں۔

اکیانوے (۹۱) اونٹ ہوں جائیں تو دو ایسی اونٹنیاں واجب ہوں گی جن کا چوتھا

سال شروع ہو چکا ہو۔

پھر ایک سو بیس (۱۲۰) اونٹوں تک یہی دو اونٹنیاں واجب ہوں گی اس کے بعد پھر وہی حساب دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ پانچ پر ایک بکری اور دس پر دو بکریاں۔

ادائے زکوٰۃ کے لیے ایک ضروری وضاحت

سونہ، چاندی، اور مولیشی کی جو زکوٰۃ واجب ہو وہ سونا، چاندی اور جانور کی شکل

میں بھی ادا کی جاسکتی ہے اور نقدی کی شکل میں بھی۔

اسی طرح زیور کی زکوٰۃ میں بھی سونا یا چاندی دینا ضروری نہیں۔ بازار کے رائج

نرخ سے اس کی قیمت کا حساب کر کے نقدی بھی دی جاسکتی ہے۔

مصارفِ زکوٰۃ

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زکوٰۃ کی اہمیت و عظمت اور تاکید بیان فرمائی ہے بلکہ صراحت کے ساتھ اس کے مصارف بھی بیان فرمادیئے ہیں۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (توبہ: ۶۰)

”یہ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی سہولت کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ خدا کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور دانا و مہینا ہے۔“

اس آیت میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) فقرار۔

(۲) مساکین۔

(۳) عاملین زکوٰۃ۔

(۴) مؤلفۃ القلوب۔

(۵) رقاب۔

(۶) غارمین۔

(۷) فی سبیل اللہ۔

(۸) ابن السبیل۔

زکوٰۃ کی رقم ان آٹھ مدوں ہی میں صرف کی جاسکتی ہے ان کے سوا کسی اور مد میں صرف کرنا جائز نہیں۔

”حضرت زیاد بن الحارث الصدائی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے مجھے بھی غنایت فرمائیے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

”اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی، بلکہ خود ہی اس کا فیصلہ فرمادیا ہے اور اس کی آٹھ مدیں مقرر فرمادی ہیں۔ تم اگر ان مدوں میں سے کسی مد میں آتے ہو تو میں تمہیں ضرور زکوٰۃ کی مد سے دے دوں گا۔“

ان مدوں کی تفصیل یہ ہے:-

(۱) فقیر:- فقیر سے مراد ہر وہ عورت اور مرد ہے جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہو، اس میں وہ تمام نادار، محتاج، معذور داخل ہیں جو مستقل طور پر یا عارضی طور پر مالی تعاون کے مستحق ہوں، معذور

اپنا ہج، یتیم بچے، بیوائیں، ضعیف، بے روزگار اور وہ لوگ جو ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، زکوٰۃ کی مدد سے ان کی وقتی اعانت بھی جائز ہے اور ان کے مستقل وظائف بھی مقرر کیے جاسکتے ہیں۔

(۲) مسکین :- اس سے مراد وہ شریف غریب ہیں جو بے چارے نہایت ہی خستہ حال اور درماندہ ہوں، لیکن اپنی عزت نفس اور شرم کی وجہ سے کسی کے آگے دست سوال بھی دراز نہ کرنا چاہتے ہوں، اپنی روزی کمانے کے لیے وہ ہاتھ پیرالتے ہوں لیکن دوڑ دھوپ کے باوجود انہیں ضرورت بھر نہ ملتا ہو، اور لوگوں پر اپنا حال کھلنے نہ دیتے ہوں۔ حدیث میں مسکین کی تشریح یہ ہے :-

الَّذِي لَا يَجِدُ غَنًى يُغْنِيهِ وَلَا فِطْنَ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ وَلَا يَقُومُ
فَيَسْأَلُ النَّاسَ - (بخاری و مسلم)

”جو نہ اپنی ضرورت بھر مال پاتا ہے نہ اپنی خودداری کی وجہ سے پہچانا

جاتا ہے کہ لوگ اس کی مالی مدد کریں۔ اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے“

(۳) عاملین زکوٰۃ :- سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور عشر کی تحصیل حفاظت، تقسیم اور اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہوں وہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کی مدد سے دی جاسکتی ہیں۔

(۴) مولفۃ القلوب :- اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد میں ان کو بھڑا کرنا۔ اور مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا پیش نظر ہو، یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مسلمان بھی جن کا اسلام ان کو اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد کی خدمت پر ابھارنے کے لیے کافی نہ ہو،

یہ لوگ اگر صاحب نصاب بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔
حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اسلام کے آغاز میں اس طرح کے لوگوں کی تالیف قلب
کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جاتا تھا لیکن حضرت عمرؓ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب یہ ہمیشہ

اصل واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس
حضرت ابوبکرؓ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی آپ نے ان کو عطیہ کا
فرمان لکھ دیا۔ انہوں نے چاہا کہ مزید بچنگی کے لیے دوسرے اعیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں
ثبت کر دیں۔ چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئیں مگر جب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گواہیاں
لینے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا۔ اور ان
سے کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے
تھے مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا۔ اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز
کر دیا ہے اس پر وہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو طعنہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ
ہیں یا عمر؟ لیکن نہ تو حضرت ابوبکرؓ نے اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ دوسرے صحابہ میں
سے ہی کسی نے حضرت عمرؓ سے اختلاف کیا۔ اس سے حنفیہ یہ استدلال کرتے ہیں
کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بل بوتے پر
کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہ رہا جس کی وجہ سے ابتداء مؤلفۃ القلوب کا حصہ
رکھا گیا تھا۔ اس لیے باجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔

کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ یہی مسلک امام مالکؒ کا بھی ہے۔ البتہ بعض دوسرے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ مدارج بھی باقی ہے اور حسب ضرورت تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال صرف کیا جاسکتا ہے۔ ۱۵

(۵) غلام کو آزاد کرانا۔ یعنی جو غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر چکا ہو کہ اگر میں تمہیں اتنی رقم ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو۔ ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ مکاتب کو آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ عام غلاموں کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی زمانے میں غلام موجود نہ ہوں تو یہ ساقط ہے گی۔

۱۶ مولانا مودودی صاحب اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
 ”ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا قیام تک ساقط ہو جانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ اگر اسلامی حکومت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کی ضرورت نہ سمجھتی ہو۔ تو کسی نے اس پر فرعی نہیں کیا ہے کہ ضروری ہی اس مد میں کچھ نہ کچھ صرف کر لے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ نے اس کے لیے جو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ اور صحابہ کرام کا اجماع جس امر پر ہوا تھا۔ وہ صرف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں جو حالات تھے ان میں تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینے کی وہ حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے اسی سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہؓ کے اجماع نے اس مد کو قیامت تک کے لیے ساقط کر دیا جو قرآن میں بعض اہم مصالح دینی کے لیے رکھی گئی تھی۔
 (تفسیر القرآن دوم ص ۲۰۴)

۱۷ یہی مسلک امام شافعیؒ کا بھی ہے۔

(۶) قرضدار :- ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، اور اپنی ضروریات سے بچا کر قرض ادا نہ کر پار رہے ہوں۔ خواہ بے روزگار ہوں یا کمانے والے اور ان کے پاس اتنا نہ ہو کہ اگر اپنا قرض چکائیں تو ان کے پاس بقدر نصاب باقی رہے اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، کوئی تادان یا غیر معمولی جرمانہ دینا پڑا یا کاروبار فیل ہو گیا یا کوئی اور حادثہ پیش آیا اور سارا اثاثہ تباہ ہو گیا۔

(۷) فی سبیل اللہ :- اس سے مراد راہِ خدا میں جہاد ہے، جہاد کا لفظ قتال کے مقابلہ میں عام ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں وہ ساری کوششیں شامل ہیں جو مجاہدین نظام کفر کو مٹا کر نظام اسلامی کو قائم کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ قلم و زبان سے ہوں، یا تلوار سے یا ہاتھ پاؤں کی محنت اور دھوپ سے، اس کا دائرہ نہ تو اتنا محدود ہے کہ اس سے مراد محض قتال ہو اور نہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں رفاہ عام کے سارے کام شامل سمجھ لیے جائیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بالاتفاق اسلام نے صرف وہی کوششیں مراد لی ہیں جو دین حق کو قائم کرنے اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے اور اسلامی مملکت کی حفاظت اور دفاع کے لیے کی جائیں۔ اس جدوجہد میں جو لوگ شریک ہوں ان کے مصارف سفر، ان کی سواری، آلات و اسلحہ اور سروسامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے۔

نیز اس سے مراد وہ زائچہ حرم ہیں جو حج کے ارادے سے روانہ ہوں اور راہ میں کسی حادثہ کا شکار ہو کر مائی تعاون کے محتاج ہوں اور وہ طلبہ بھی مراد ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور حاجت مند ہوں۔

(۸) ابن السبیل یعنی مسافر۔ مسافر خواہ اپنے گھر میں خوش حال اور دولت مند ہو، لیکن حالت سفر میں اگر وہ مالی مدد کا محتاج ہے تو زکوٰۃ کی مدد سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔

مصارفِ زکوٰۃ کے چند مسائل

(۱) ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان سارے ہی مصارف میں تقسیم کی جائے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں بلکہ حسب ضرورت اور موقع جن جن مصارف میں جس جس قدر مناسب ہو خرچ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو کسی ایک ہی مصرف میں ساری زکوٰۃ خرچ کی جاسکتی ہے۔

(۲) زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں یہ مصارف عشر اور صدقہ فطر کے بھی ہیں البتہ نفلی صدقات میں اختیار ہے۔

(۳) بنی ہاشم کے لوگ اگر زکوٰۃ کی وصول یا بی اور تقسیم و حفاظت کے کام پر مامور کیے جائیں تو ان کا معاوضہ مد زکوٰۃ سے دینا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی بنی ہاشم کے لوگوں پر زکوٰۃ کا مال حرام کر دیا ہے۔ البتہ بنی ہاشم کے لوگ معاوضہ لیے بغیر اگر یہ خدمت انجام دینا چاہیں تو انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدقات کی تحصیل و تقسیم کا کام ہمیشہ معاوضہ لیے بغیر ہی کیا۔

(۴) عام حالات میں کسی بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے حاجت مندوں اور ناداروں پر صرف کرنا چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس بستی کے لوگ محروم رہیں اور زکوٰۃ دوسرے مقامات پر بھیج دی جائے۔ ہاں اگر دوسرے مقامات پر ضرورت

شدید ہو، یا دینی مصلحت کا تقاضا ہو، مثلاً کسی مقام پر زلزلہ آگیا قحط پڑ گیا یا اور کوئی ناگہانی مصیبت آگئی یا کوئی تباہ کن فساد ہو گیا یا دوسرے مقامات پر کچھ دینی اداۓ ہیں جو مالی تعاون کے محتاج ہیں یا رشتہ دار رہتے ہیں تو ان صورتوں میں دوسرے مقامات پر زکوٰۃ بھیجنا جائز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ اپنی لیبستی کے حاجت مند بالکل محروم نہ رہ جائیں۔

وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں

سات قسم کے افراد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

(۱) ماں باپ کو اور پر تک، یعنی دادا، دادی، نانا، نانی اور پھران کے ماں باپ کو اور پر تک۔

(۲) اولاد کو نیچے تک، یعنی، بیٹا، بیٹی، ان کی اولاد، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، اور پھران کی اولاد نیچے تک۔

(۳) اپنے شوہر کو۔

(۴) اپنی بیوی کو۔

ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے معنی بالآخر یہ ہوتے ہیں کہ گویا زکوٰۃ کے مال سے اپنی ہی ذات کو نفع پہنچایا۔ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اپنے مال سے آدمی ان کا تعاون نہ کرے، بلکہ شریعت کی جانب سے ان کی کفالت اور مالی تعاون ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان چار رشتوں کے علاوہ باقی سارے رشتہ داروں کو نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دینا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔

(۵) صاحب نصاب خوش حال آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور نہ کسی فقیر اور نادار کو اتنا دینا جائز ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے۔ ہاں اگر وہ مقروض ہو یا کثیر العیال ہو تو حسب ضرورت زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”صدقہ مال دار آدمی کے لیے جائز نہیں ہوگا ان پانچ افراد کے۔

(۱) راہ خدا میں جہاد کرنے والا۔

(۲) صدقہ کی تخصیص وغیرہ کا کام کرنے والا۔

(۳) مقروض۔

(۴) یا وہ شخص جو اپنی دولت سے صدقہ کا مال خرید لے۔

(۵) یا وہ شخص جس کا پڑوسی مسکین ہو، اس مسکین کو صدقہ ملے اور وہ مسکین اپنے

دولتمند پڑوسی کو بطور ہدیہ پیش کر دے۔“ لے

(۶) غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

(۷) بنی ہاشم کی اولاد میں تین خاندانوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

☆۱ حضرت عباس رضی کی اولاد کو۔

☆۲ سادات کی اولاد کو۔

☆۳ ابوطالب کی اولاد کو۔

سادات بنی فاطمہ اور سادات علوی اس تیسرے خاندان میں داخل ہیں، کیونکہ

وہ حضرت علی رضی کی اولاد ہیں۔

البتہ آج یہ تحقیق انتہائی دشوار ہے کہ فی الواقع کون بنی ہاشم میں سے ہے اس لیے

بیت المال سے تو ہر حاجت مند کی اعانت ہونی چاہیئے ہاں جس کو اپنے ہاشمی ہونے کا یقین ہو تو زکوٰۃ نہ لے۔

”امام مالکؒ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”صدقہ کا مال آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں اس لیے کہ

صدقہ لوگوں کا میل ہی تو ہے ۱۔

زکوٰۃ کے متفرق مسائل

(۱) کسی شخص پر آپ کی کچھ رقم قرض ہے، اور اس کے حالات تنگ ہیں اگر آپ اپنی زکوٰۃ میں وہ رقم اس کو معاف کر دیں تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ البتہ قرض کے بقدر اس کو زکوٰۃ میں دے دینے کے بعد وہی رقم آپ اپنے قرض میں اس سے وصول کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

(۲) گھر میں کام کاج کرنے والے نوکر، چاکر، خادم، ماما، دائی، وغیرہ کو زکوٰۃ دینا درست ہے البتہ خدمت کے معاوضے اور تنخواہ میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ (۳) ناداروں کے کپڑے بنانے، سردی کے موسم میں کپل لحاف بنوا دینے اور شادی وغیرہ کی ضروریات جتیا کر دینے میں زکوٰۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے۔

(۴) جس خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے اگر وہ نادار اور حاجت مند ہو تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتی ہے اور وہ بچہ بھی جو ان ہونے کے بعد دودھ پلانے والی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔

(۵) ایک شخص کو مستحق سمجھ کر آپ نے زکوٰۃ دے دی پھر بعد میں معلوم ہوا

کہ یہ تو صاحب نصاب ہے، یا ہاشمی سید ہے۔ یا تاریکی میں دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ اپنی والدہ یا اپنی لڑکی تھی، یا اور کوئی ایسا رشتہ دار تھا، جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، تو ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ لینے والے کو معلوم ہو کہ میں مستحق نہیں ہوں تو نہ لے اور اگر بعد میں معلوم ہو تو واپس کر دے۔

(۷) آپ نے کسی کو حاجت مند مسجد کر زکوٰۃ دے دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص غیر مسلم تھا، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔

(۸) نوٹ اسکے، اموال تجارت جو چیز بھی سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جائے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلاً کسی کے پاس کچھ نوٹ ہیں۔ اور کچھ مختلف سکے ہیں اور سب ملا کر۔ / ۴۰۰ (چار سو) بنتے ہیں یا اتنی ہی رقم کا مال تجارت ہے تو اگرچہ سونے کا نصاب تو پورا نہیں ہوتا لیکن چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہو گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لیے کہ۔ / ۴۰۰ (چار سو روپے) کی رقم ساڑھے چھتیس (۳۶) تو لے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے۔

(۹) کسی شخص کو عطیے میں یا انعام میں کوئی مال ملا اگر وہ بقدر نصاب ہے تو سال گزرنے پر اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔

(۱۰) بینکوں میں رکھی ہوئی امانتوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔

(۱۱) ایک شخص سال بھر مختلف طریقوں سے صدقہ اور خیرات کرتا رہا لیکن

اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی سال گزرنے پر وہ اس خیرات کیے ہوئے مال کو زکوٰۃ میں محسوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے زکوٰۃ کی

نیت کرنا شرط ہے۔

(۱۱) زکوٰۃ کی رقم منی آرڈر کے ذریعے بھیجی جاسکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی مدد سے ہی منی آرڈر کی فیس ادا کرنا بھی جائز ہے۔

www.muhammadilibrary.com

عشر کا بیان

عشر کے معنی

عشر کے لغوی معنی ہیں دسواں حصہ۔ لیکن اصطلاح میں عشر سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ ہے جو بعض زمینوں میں پیداوار کا دسواں حصہ ہوتی ہے اور بعض زمینوں میں پیداوار

کا بیسواں حصہ۔
عشر کا شرعی حکم

قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ - (البقرہ: ۲۶۷)

”ایمان والو! راہِ خدا میں بہتر حصہ خرچ کرو۔ اپنی کمائی میں سے اور اس میں

جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔“

دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - (الانعام: ۱۴۱)

”اور اللہ کا حق ادا کرو، جس دن تم اُن کی فصل کاٹو۔“

مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ یعنی عشر ہے۔

قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیداوار میں عشر فرض ہے اور حدیث رسول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے۔

”جو زمین بارش یا چشے کے پانی سے سیراب ہوتی ہے یا جو خود بخود دریا یا

سیراب ہونے کی وجہ سے سیراب ہو اس میں عشر واجب ہے اور جو کنوئیں

(وغیرہ) سے پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہو اس میں نصف عشر واجب ہے۔“

عشر کی شرح

جس کھیت یا باغ کو بارش کا پانی، چشے، دریا، ندی اور قدرتی نالوں کا پانی سیراب کرتا ہو یا دریا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر نم اور سیراب رہتی ہو اس میں پیداوار کا دسواں حصہ عشر میں نکالنا واجب ہے اور جو کھیت یا باغ آب پاشی کے مصنوعی ذرائع مثلاً ٹیوب ویل، رہٹ وغیرہ سے سیراب کیے جاتے ہوں ان میں پیداوار کا بیسواں حصہ یعنی نصف عشر نکالنا واجب ہوتا ہے۔

عشر خدا کا حق ہے اور یہ کل پیداوار کا واقعی دسواں حصہ یا بیسواں حصہ ہوتا ہے، لہذا غلہ یا پھل جب قابل استعمال ہو جائیں تو پہلے عشر نکال لیا جائے پھر وہ غلہ یا پھل استعمال کیے جائیں۔ عشر نکالے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ورنہ واقعی دسواں یا بیسواں حصہ خدا کی راہ میں نہ جائے گا۔

کن چیزوں میں عشر واجب ہے

زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے۔ اس پیداوار میں بھی جو ذخیرہ کر کے رکھی جاسکتی ہے مثلاً غلہ، سرسوں، تلی، مونگ پھلی، گنا، کھجور، خشک میوے وغیرہ اور اس پیداوار میں بھی جو ذخیرہ کر کے نہیں رکھے جاسکتے، مثلاً سبزی، ترکاری، لکڑی، کھیر،

گاجر، موی، شلجم، تربوز، خربوزہ، لیمو، سنگترہ، امرود، مالٹا، آم، جامن وغیرہ۔
 شہد پر بھی عشر واجب ہے، علماء الحدیث بھی شہد میں عشر کے قائل ہیں۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 اَدُّوا الْعَشَرَ فِي الْعَسَلِ۔

”شہد میں عشر ادا کرو۔“

نیز شہد کی شرح واضح کرتے ہوئے فرمایا۔

فِي كُلِّ عَشْرَةِ اَذْقَانِ سِرَاقٌ۔

”ہر دس مشک شہد میں ایک مشک عشر واجب ہے۔“

اور حضرت ابو سیادہ رضی کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
 یا رسول اللہ! میرے پاس شہد کی مکھیاں پٹی ہوئی ہیں تو آپ نے سکم دیا پھر اس کا
 عشر ادا کرو۔

۱۔ بعض فقہاء کے نزدیک سبزی، ترکاری، پھول پھل وغیرہ جو ذخیرہ کر کے نہیں رکھے جاتے ان
 پر عشر واجب نہیں ہے، البتہ کاشتکار اگر انہیں مارکٹ میں فروخت کرتا ہے تو اس پر تجارتی زکوٰۃ
 واجب ہوگی جب کہ وہ بقدر نصاب ہو یعنی کاروبار کا تجارتی سرمایہ سال کے آغاز اور اختتام پر
 دو سو درہم یا اس سے زائد ہو۔

۲۔ بیہقی۔

۳۔ جامع ترمذی۔

۴۔ امام مالک اور حضرت سفیان کے نزدیک شہد میں عشر نہیں ہے، امام شافعیؒ کا مشہور قول
 (باقی برص ۱۱)

انہی روایات کی بنا پر حنفیہ اہل حدیث، احمد بن حنبل، عمر بن عبدالعزیز وغیرہ شہد کو محلِ عشر ماتتے ہیں اور امام شافعیؒ کا ایک قول بھی اس کے حق میں ہے، صحابہ میں سے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل تھے۔

شہد کے مسائل

(۱) عشر کل پیداوار کا وصول کیا جائے گا اور عشر ادا کرنے کے بعد باقی پیداوار سے مل بیل اور سنبھائی، نگرانی وغیرہ کے مصارف ادا کیے جائیں گے مثلاً کسی کھیت میں بیج

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱) بھی یہی ہے اور امام بخاریؒ فرماتے ہیں شہد کی زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

بیہقی میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شہد کا عشر لایا اور درخواست کی کہ سبلہ جنگل کی حفاظت کا انتظام فرما دیجئے۔ آپ نے اس جنگل کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ پھر حربِ عمرؓ کا دور خلافت آیا تو سفیان بن وہب نے عمرؓ سے اس بارے میں تحقیق چاہی آپ نے لکھ بھیجا کہ وہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تمہیں بھی دیں تو لے لو اور سبلہ جنگل کی حفاظت کا بندوبست کر دو۔ ورنہ وہ تو کم ہی (سے پیدا ہونے والی چیز) آسمانی بارش کے مانند ہے جو چاہے اسے استعمال کرے۔“

موردِ دمی صاحب کی رائے یہ ہے کہ شہد کی پیداوار پر تو زکوٰۃ نہ ہو البتہ اس کی تجارت پر وہی زکوٰۃ عائد ہو دوسرے اموال تجارت پر عائد ہوتی ہے۔

کو نٹل غلہ پیدا ہوا ہے تو پہلے دو کو نٹل غلہ عشر میں ادا کیا جائے پھر باقی ماندہ اٹھ سارہ کو نٹل غلے سے کھیتی باڑی کے دوسرے مصارف ادا کیے جائیں گے۔

(۲) پیداوار جس وقت سے قابل استعمال ہو جائے اسی وقت اس پر عشر واجب ہو جاتا ہے، مثلاً چنا، مکئی اور آم وغیرہ بکنے سے پہلے ہی استعمال ہونے لگتے ہیں لہذا اسی وقت جتنی پیداوار ہے اس کا عشر نیکالنا ہوگا۔ عشر نیکالنے سے پہلے اس کو استعمال میں لانا درست نہیں۔

(۳) اگر کوئی شخص اپنی کھیتی یا باغ جس میں پھل آچکے ہیں فروخت کر ڈالے تو بکنے سے پہلے فروخت کرنے کی صورت میں عشر خریدار پر واجب ہوگا اور اگر بکنے کے بعد فروخت کیا ہے تو عشر بیچنے والے کے ذمے ہوگا۔

(۴) زمین میں جو شخص کاشت کر رہا ہے عشر اسی پر واجب ہوگا خواہ وہ کرایہ پر زمین لے کر کاشت کر رہا ہو یا عاریتاً زمین لے کر کاشت کر رہا ہو۔

(۵) اگر دو افراد شرکت میں کھیتی باڑی کر رہے ہوں تو عشر دونوں شرکاء پر ہوگا۔ خواہ بیچ ایک ہی شریک کا ہو۔

(۶) عشر فرض ہونے کے لیے کسی نصاب کی شرط نہیں ہے بلکہ پیداوار

لے یہ امام اعظم کا مسلک ہے صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک پانچ وسق سے کم میں عشر فرض نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کے نزدیک بھی پانچ وسق سے کم میں عشر فرض نہیں ہے، اور عشر کی فرضیت کے لیے یہی ایک شرط ہے کہ پیداوار کم از کم پانچ وسق ہو۔ ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔

لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة۔ (بخاری)

”پانچ وسق سے کم پیداوار میں صدقہ (عشر) واجب نہیں۔“

تھوڑی ہو یا کم عشر ہر حال فرض ہوگا۔ البتہ ایک صاع یعنی دو ڈھائی کلو سے کم پیداوار قابل لحاظ نہیں ہے۔

(۷) عشر میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے بلکہ جن زمینوں میں سال کے اندر دو بار کاشت کی جاتی ہے ان میں ہر فصل پر عشر واجب ہے۔

(۸) نابالغ بچے اور کم عقل دیوانے کی پیداوار میں بھی عشر واجب ہے۔

(۹) وقف کی زمین اگر کوئی کاشت کرے تو اس کاشت کار پر بھی عشر واجب ہے۔

(۱۰) جو زمین بارانی ہو اس میں اگر مصنوعی ذرائع سے بھی آب پاشی کی جائے۔ تو عشر نکالنے میں اس کا لحاظ ہوگا کہ وہ زمین قدرتی ذرائع سے زیادہ سیراب ہوئی ہے یا مصنوعی ذرائع سے۔

(۱۱) عشر ادا کرنے میں یہ اختیار ہے کہ چاہے وہی پیداوار عشر میں ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔

(۱۲) ہندوستان میں جو زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں ہیں ان کو عشری سمجھنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو عشر ادا کرنا چاہیے۔ ۱۷

(۱۳) عشری کی زمین کی مال گزاری دینے سے عشر ساقط نہیں ہوتا ۱۸

(۱۴) عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔

۱۷ ہندوستان میں جو اراضی ملوکہ سلیمیں ہیں وہ عشری ہیں، کیونکہ اصل وظیفہ مسلمان کی زمین کا عشر ہے پس بحالت اشتباہ احوط عشر نکالنا ہے (فتاویٰ دارالعلوم بلد سوم ص ۱۸)

۱۸ فتاویٰ دارالعلوم سوم ص ۱۸۔

رکاز کے مسائل

رکاز سے مراد وقفہ اور معدنیات ہیں۔ زمین میں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کو رکاز کہتے ہیں۔

(۱) برآمد شدہ وقفے میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے حدیث میں ہے فی التزکاز الخمس یعنی وقفے میں پانچواں حصہ واجب ہے۔

(۲) کانوں سے نکلنے والی چیزوں میں خواہ وہ دھاتیں ہوں جیسے لوہا، پتہ، سونا، رانگا وغیرہ یا جامد چیزیں ہوں جیسے گندھک وغیرہ ان میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔ اور چار حصے کان والے کے۔

(۳) زمین سے نکلنے والی ان چیزوں میں بیت المال کا کوئی حصہ نہیں جو آگ میں ڈالنے سے نرم نہ ہوتی ہوں، جیسے جواہرات وغیرہ، اور رفیق چیزوں میں بھی بیت المال کا کچھ واجب نہیں جیسے تیل اور پٹرول وغیرہ۔

۱۰ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ معدنیات خواہ وہ دھاتیں ہوں یا جواہد (گندھک وغیرہ) یا نباتات (پٹرول، پارہ وغیرہ) سب پر ڈھائی فیصدی زکوٰۃ واجب ہوگی اگر ان کی قیمت بقدر نصاب ہو، اور یہ پرائیویٹ ملکیت میں ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں اس مسلک پر عمل بھی تھا۔ (المغنی جلد دوم ص ۵۰)۔

صدقہ فطر کا بیان

صدقہ فطر کے معنی

فطر کے لغوی معنی ہیں روزہ کھولنا۔ اور صدقہ فطر کے معنی ہیں روزہ کھولنے کا صدقہ۔ اصطلاح میں صدقہ فطر سے مراد وہ واجب صدقہ ہے جو رمضان ختم ہونے پر اور روزہ کھلنے پر دیا جاتا ہے۔

جس سال مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ صدقہ فطر کی حکمت اور فوائد۔

رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے اپنی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا احترام کریں اور ان حدود اور آداب و شرائط کا پورا پورا لحاظ رکھیں، جن کے اہتمام کی شریعت نے تاکید کی ہے، تاہم انسان سے بہت سی شعوری اور غیر شعوری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں دل کی آفادگی سے اپنی کمائی خرچ کرے تاکہ ان کوتاہیوں کی تلافی ہو سکے اور خدا کے حضور روزہ شرف قبول پاسکے۔ اس کے علاوہ عید کے موقع پر صدقہ فطر دینے کی ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ موسائیلی کے نادار اور غریب افراد بھی اطمینان

اور کسادگی کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور پہننے اور مٹھنے کی ضرورتیں پوری کر سکیں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عید گاہ میں حاضر ہو سکیں، تاکہ عید گاہ کا اجتماع عظیم الشان ہو اور راستوں میں مسلمانوں کی کثرت سے اسلام کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہو سکے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ روزے داروں کو بے ہودہ کاموں اور بے شرمی کی لغزشوں سے پاک کر دے اور نادار حاجت مندوں کے کھانے پینے کا نظم ہو جائے۔ پس جو شخص عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے گا تو وہ صدقہ شرف قبول پائے گا اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ و خیرات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔“ ۱

شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں ”عید کا دن، خوشی کا دن ہے، اور اس دن اسلام کی شان و شوکت کا اظہار مسلمانوں کی کثرت اور عالم اجتماعیت کے ذریعے کیا جاتا ہے اور صدقہ فطر سے اس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے اس کے علاوہ صدقہ فطر روزے کی تکمیل کا بھی سبب ہے۔“ ۲

صدقہ فطر کا حکم

صدقہ فطر ہر ایسے خوش حال مسلمان مرد اور عورت پر بالغ، نابالغ پر واجب ہے۔ جس

۱۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔

۲۔ حجتہ اللہ البالغہ۔

۳۔ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطر زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ اور ہر امیر، غریب، مرد، عورت،

آزاد، غلام اور چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکتے کے (باقی برص ۱۲)

کے پاس اس کی اصلی ضرورتوں سے زیادہ اتنی قیمت کا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو یا نہیں۔ مثلاً کسی کے پاس اپنی رہائش گاہ کے علاوہ بھی مکان ہے جو خالی پڑا ہے یا کرایہ پر اٹھا ہوا ہے، اگر اس مکان کی قیمت نصاب کے بقدر ہو تو اس مالک پر صدقہ فطر واجب ہے اگرچہ اس مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہاں اگر اسی مکان کے کرائے پر اس کا گزارہ ہے تو پھر یہ مکان اصلی ضرورت میں شمار ہوگا اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ یا کسی کے گھر میں استعمال ہونے والے سامان کے علاوہ کچھ سامان ہے، مثلاً تانبے کے برتن، یا قیمتی فرنیچر وغیرہ جس کی مالیت نصاب کے بقدر یا اس سے زائد ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگرچہ اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۲) گلی کوچوں میں اپنا آدنی بھیج کر یہ اعلان کرایا تھا۔

”اگاہ رہو! صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام اور چھوٹے بڑے پر واجب ہے“ (ترمذی)

نیز ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا ہے ایک صاع کھجور، یا

ایک صاع جو، ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے مسلمان پر اور یہ حکم فرمایا ہے کہ عید گاہ

جانے سے پہلے ادا کریں“ (بخاری)

۱۵ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے نصاب کے بقدر مال ہونا ضروری نہیں۔ جس

شخص کے پاس بھی ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ اور کھانے کا سامان ہو اس پر صدقہ فطر فرض

ہے۔ (اسلامی تعلیم پنجم ص ۱۵۳)

”آگاہ رہو! صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے وہ مرد ہو یا عورت اگر آدمی غلام

چھوٹا ہو یا بڑا۔“

صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے اوپر بیان کیے ہوئے نصاب کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ نہ آزادی شرط ہے نہ بلوغ اور نہ ہوش و خرد۔ غلام پر بھی واجب ہے لیکن اس کا آقا ادا کرے گا۔ نابالغ اور دیوانے پر بھی واجب ہے لیکن اس کا باپ اور ولی ادا کریگا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مال پر سال گزر جائے بلکہ طلوع فجر سے چند لمحہ پہلے بھی اگر کسی کو خدا مال و دولت سے نواز دے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔

صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت

صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت عید کے دن طلوع فجر سے ہے۔ لہذا جو شخص طلوع فجر سے پہلے فوت ہو جائے یا دولت سے محروم ہو کر نادار ہو جائے تو اس پر واجب نہ ہوگا۔ اور اس بچے پر بھی واجب نہ ہوگا۔ جو طلوع فجر کے بعد پیدا ہو، ہاں جو بچہ طلوع فجر سے پہلے عید کی شب میں پیدا ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح جو شخص طلوع فجر سے پہلے اسلام کی سعادت پالے یا دولت مند ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔

۱۔ ترمذی۔

۲۔ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن غروب آفتاب سے شروع ہو کر عید کی نماز کے پہلے تک رہتا ہے اس کو فطر کا صدقہ کہتے ہیں۔ لہذا رمضان کا آخری روزہ افطار کرنے کے بعد سے ہی یہ واجب ہونا چاہیے اگرچہ اس کی ادائیگی پہلے ہی درست ہے۔

صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت

صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت تو عید کے دن طلوع فجر ہے لیکن اس کے وجوب کی حکمت اور مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عید سے چند یوم پہلے ہی ضرورت مندوں کو پہنچا دیا جائے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی اپنے کھانے پینے اور پہننے کی ضرورت کا سامان اطمینان کے ساتھ فراہم کر کے سب کے ساتھ عید گاہ ہا سکیں۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ کرامؓ عید الفطر سے ایک دو دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے دو چار یوم پہلے ادا نہ کر سکے تو عید کی نماز سے پہلے تو بہر حال ادا کر دینا چاہیئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي نَكْوَةٍ مَقْبُولَةٍ وَمَنْ آدَاهَا
بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي سَدَاقَةٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ -

”جس شخص نے صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ خدا کے حضور مقبول صدقہ ہے اور جو شخص نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ و خیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔“

عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے یا کاہلی کی بنا پر عید سے پہلے ادا نہ کر سکے تو وہ عید کے بعد ادا کر دے یہ نہ سمجھے کہ اب معاف ہو گیا ہے۔

کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے

(۱) خوش حال مرد پر اپنے علاوہ نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد دولت مند ہے تو اس کے مال میں سے ادا کرے ورنہ اپنے پاس سے

ادا کرے۔

(۲) بالغ اولاد کی طرف سے اس صورت میں واجب ہے جب وہ نادار اور

غریب ہو، مال دار ہونے کی صورت میں واجب نہیں۔

(۳) جو اولاد ہوش و خرد سے محروم ہو، ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو ہر صورت میں

ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے خواہ وہ بالغ ہوں۔

(۴) ان خادموں کی طرف سے بھی واجب ہے جو اس کی سرپرستی میں رہتے ہوں

اور جن کے کھانے کپڑے کا یہ فیصل ہو۔

(۵) بیوی کی طرف سے واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر بطور احسان ادا کر دیا

جائے تو جائز ہے، بیوی کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔

(۶) باپ اگر فوت ہو جائے تو دادا کے لیے وہی سارے احکام ہیں جو باپ

کے لیے بیان ہوئے۔

(۷) خاتون اگر خوشحال ہو تو اس پر صرف اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا

واجب ہے اپنے علاوہ کسی طرف سے واجب نہیں نہ اولاد کی طرف سے نہ ماں باپ کی

طرف سے اور نہ شوہر کی طرف سے۔

صدقہ فطر کی مقدار

صدقہ فطر کی مقدار اتنی روپے والے سیر کے حساب سے ایک سیر تین چھٹانک

گیہوں یا گیہوں کا آٹا ہے اور یہ وزن ایک کلو ایک سو دس گرام (۱۰-۱۱) بنتا ہے۔

۱۔ علم الفقہ جلد چہارم ص ۵۲۔ لیکن مولانا اشرف علی صاحب کے نزدیک ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک

سیر ساڑھے بارہ چھٹانک ہے، بلکہ احتیاطاً دو سیر یا اور زائد دینا بہتر ہے۔ (بہشتی زیور تفسیر حصہ ص ۲۴)۔

اور اگر بخو یا بخو کا آٹا یا چھو ہارے یا منقہ دینا ہو تو گئیوں کے وزن سے دو گن یعنی
دو سیر چھ چھٹانک دینا ہوگا۔

صدقہ فطر کے متعلق مسائل

- (۱) جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔
- (۲) صدقہ فطر میں غلہ بھی دے سکتے ہیں اور غلے کی قیمت بھی، مناسب یہ ہے کہ غلہ یا قیمت دینے میں فقراء اور مساکین کا فائدہ پیش نظر رہے۔
- (۳) اگر گئیوں یا بخو کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ جوار، باجرا، چنا، مکئی وغیرہ دینے کا پروگرام ہو تو وہ گئیوں یا بخو کی قیمت کے بقدر ہونا چاہیے۔
- (۴) ایک شخص کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے اور چند فقیروں کو دینا بھی جائز ہے، اسی طرح چند افراد کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا درست ہے اور چند فقیروں کو بھی۔

(۵) اگر کسی کے پاس کچھ گئیوں ہوں اور کچھ بخو تو وہ حساب لگا کر صدقہ فطر کی مقدار پوری کر کے ادا کرے۔

(۶) اگر ضرورت ہو تو صدقہ فطر کی رقم دوسرے مقامات پر بھی بھیجی جاسکتی ہے، لیکن کسی شدید اور معقول ضرورت کے بغیر ایسا نہ کرنا چاہیے۔

(۷) صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔

۱۲۸

blank

www.muhammadiLibrary.com

36

روزے کا بیان

رمضان کا روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، قرآن میں نہ صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو بلکہ اس کے آداب و احکام بھی بیان کئے ہیں۔ اور رمضان کی عظمت و برکت کے وجہ پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے ہم اس مہینے کے فضائل و برکات بیان کرتے ہیں جس کے روزے شریعت نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔

رمضان المبارک کے فضائل

رمضان کی عظمت و فضیلت قرآن میں

قرآن پاک میں رمضان کی عظمت و فضیلت کے تین وجوہ بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) نزول قرآن یعنی اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔

(۲) لیلة القدر یعنی اسی مہینے میں ایک رات ایسی مبارک ہے کہ وہ خیر و برکت

میں ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

(۳) فرضیت صوم یعنی اسی مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔

انہی فضائل کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ و اللہ کا مہینہ کہہ کر خدا کی

طرف نسبت کا شرف بخشا ہے، اور اس کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، ذیل میں ان وجوہ کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔

فضیلت رمضان کے وجوہ

(۱) نزولِ قرآن۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ط (البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جو سارے انسانوں

کے لیے ہدایت ہے، جو راہِ حق دکھانے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور حق و باطل

کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔“

رمضان کی عظمت و فضیلت کے لیے صرف یہ بات کیا کم ہے کہ اس میں خدا نے ہدایت کی آخری کتاب نازل فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت اگر سرچشمہ ہدایت سے محروم ہوتی تو یہ پورا کارخانہ ہستی سورج کی تاب ناک اور چاند تاروں کی دلاؤیز روشنی کے باوجود تیرہ دتا ہوتا، اور ساری صنّاعی اور حسن و جمال کے باوجود کائنات نہ صرف بے رونق بلکہ نامکمل اور بے مقصد ہوتی، اور کفر و الحاد اور شرک و معصیت میں بھٹکے ہوئے انسان جنگل کے درندوں سے زیادہ بدتر ہوتے۔ قرآن اس سرزمین پر ہدایت اور روشنی کا ایک ہی سرچشمہ ہے جو اس سے محروم ہے وہ یقیناً ہدایت اور خیر سے محروم ہے۔

(۲) لیلة القدر۔ قرآن پاک میں صراحت ہے کہ قرآن رمضان میں نازل

کیا گیا، اور یہ کہ لیلة القدر میں نازل کیا گیا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ آفِئَّةٍ سَلَامٌ تَقْدَحُ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر: ۱-۵)
”ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر
کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامیں اپنے رب
کے حکم سے ہر ایک کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی! یہاں تک
کہ صبح ہو جائے۔“

اس کے لازمی معنی یہ ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان ہی کی کوئی رات ہے، اور حدیث میں
وضاحت ہے۔

”اُس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“
اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
”لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔“
(۳) فرضیتِ صوم۔ خدا نے روزے جیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کو
مقرر فرمایا اور اس پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے قرآن میں ہے۔
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط۔ (البقرہ: ۱۸۵)
”پس جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے

مہینے کے روزے رکھے۔

رمضان کی عظمت و فضیلت حدیث میں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت و برکت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

☆ ”جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا اور خدا کا منادی پکارتا ہے کہ اے بھلائی اور خیر کے طالب آگے بڑھ! اور اے برائی اور بد عملی کے شائق رُک! اور خدا کی طرف سے بہت سے نافرمان بندوں کو دوزخ سے رہائی بخشی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔“

☆ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

☆ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔^۱

☆ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش جہنم سے رہائی اور نجات ہے۔^۲

۱۔ جامع ترمذی، ابن ماجہ۔

۲۔ مشکوٰۃ۔

۳۔ علم الفقہ جلد ۲ بحوالہ مرقاة المفاتیح۔

۴۔ مشکوٰۃ۔

☆ اس مہینے میں جو شخص خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی خوشی سے کوئی نفل نیکی کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر و ثواب پائے گا اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ لے

☆ رمضان کی عظمت و اہمیت تاریخ میں

تاریخ کی شہادت ہے کہ حق و باطل کی پہلی فیصلہ کن جنگ (غزوہ بدر) اسی مہینے میں ہوئی اور حق کو باطل سے ممتاز کر دینے والا مبارک دن جس کو قرآن نے ”یوم الفرقان“ کہا ہے رمضان ہی کا ایک مبارک دن تھا، اسی دن حق کو پہلی فتح حاصل ہوئی اور باطل سرنگوں ہوا۔ پھر تاریخ کی شہادت یہ بھی ہے کہ رمضان ہی میں مکہ بھی فتح ہوا۔ ان معلومات کو مرتب کر کے غور کیجئے۔

☆ حق کی ہدایت اسی مہینے میں نازل ہوئی۔

☆ اسلام کو ابتدائی غلبہ اسی مہینے میں حاصل ہوا۔

☆ اور اسلام کو مکمل غلبہ بھی اسی مہینے میں نصیب ہوا۔

☆ رمضان کا مہینہ ہر سال انہی حقیقتوں کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے شریعت نے اس مہینے میں روزے فرض کیے اور قیام لیل اور تلاوت قرآن کا نظم فرمایا، تاکہ مومنین میں روح جہاد مردہ نہ ہونے پائے اور وہ سال میں کم از کم ایک بار رمضان میں قرآن سن کر یا پڑھ کر اپنا منصب اور فریضہ شعور کے ساتھ ذہنوں میں تازہ کر سکیں۔ قرآن کا نزول اور اس

کی تلاوت اور روزے کی مجاہدانہ تربیت اسی لیے ہے کہ فرزندِ انِ اسلام دین کو غالب اور قائم کرنے ہی کے لیے زندہ ہیں اور کسی وقت بھی اس منصبی فریضے سے غافل نہ ہوں۔

روزے کے معنی

روزے کو عربی میں صوم یا سیام کہتے ہیں جس کے معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پوری کرنے سے باز رہے۔

روزے کی فرضیت کا حکم ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد اٹھا دیا گیا ہے۔ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے اور عزم دیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ - (البقرہ: ۱۸۳)

”اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا۔“

روزہ فرض عین ہے جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو کسی عذر کے بغیر نہ رکھے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔

روزے کی اہمیت

قرآن حکیم کی شہادت ہے کہ روزہ تمام آسمانی شریعتوں میں فرض رہا ہے اور ہر امت کے نظامِ عبادت میں اس کو ایک لازمی جزو کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ - (البقرہ: ۱۸۳)

”جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔“

یہ آیت محض ایک تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس اہم حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ روزے کو نفس انسانی کی تربیت سے خصوصی تعلق ہے اور تزکیہ قلوب میں اس کو ایک فطری دخل ہے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تربیت و تزکیہ کا کوہ اس کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سابقہ شریعتوں میں فرض رہا ہے۔

اس کی اہمیت واضح فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جو شخص کسی (شرعی) عذر اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ

دے وہ اگر عمر بھر بھی روزے نہ رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔“

یعنی رمضان کے روزے کی خیر و برکت اور فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی غافل دانستہ رمضان کا کوئی روزہ ترک کر دے تو اس محرومی اور خسران کی تلافی عمر بھر روزے رکھنے سے بھی نہیں ہو سکتی ہاں اس کی قانونی قضا ہو سکتی ہے۔

روزے کا مقصد

روزے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آدمی میں تقوٰے پیدا ہو۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (البقرہ: ۱۸۳)

”تا کہ تم میں تقوٰے پیدا ہو۔“

تقویٰ دراصل اس ”اخلاقی جوہر“ کا نام ہے جو خدا کی محبت اور خوف سے پیدا

ہوتا ہے خدا کی ذات پر ایمان اور اس کی صفت رحمت و کرم اور فضل و احسان کے گہرے احساس سے جذبہ محبت جنم لیتا ہے اور اس کی صفت قہر و غضب اور عذاب و عتاب کے شعوری تصور سے جذبہ خوف ابھرتا ہے اور محبت و خوف کی یہ قلبی کیفیت ہی تقویٰ ہے جو تمام اعمال خیر کا اصل سرچشمہ اور تمام اعمال بد سے روکنے کا حقیقی ذریعہ ہے۔

روزہ خدا کی ذات پر نچتے یقین اور اس کی دو گونہ صفات، رحمت و کرم اور قہر و غضب کا گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ دن بھر مسلسل کئی گھنٹے اپنے انتہائی بنیادی اور منہ دہری خواہشات سے رکاوٹ ہٹا آدمی پر یہ اثر چھوڑتا ہے کہ وہ انتہائی عاجز و در ماندہ اور واقعی مجبور و محتاج ہے، وہ زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے خدا کے فضل و کرم کا حاجتمند ہے اور پھر وہ زندگی کو خدا کی نعمتوں سے مالا مال دیکھ کر جذبات محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اور دلی ذوق و شوق کے ساتھ خدا کی اطاعت و بندگی میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی انتہائی پر زور اور میجانی خواہشات سے تنہائی کے ان گوشوں میں بھی رکارہ ہوتا ہے، جہاں اس پر خدا کے سوا کسی کی نظر نہیں پڑتی تو اس سے خدا کے خوف اور محبت کا احساس گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے دل پر خدا کی عظمت و جبروت کا سایہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ وہ پھر گناہ کے تصور سے بھی کانپنے لگتا ہے۔

حقیقی روزہ

لیکن روزے کا یہ عظیم مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب روزہ پورے احساس و شعور کے ساتھ رکھا جائے اور ان تمام مکروہات سے اس کی حفاظت کی جائے

جن کے اثر سے روزہ بے جان ہو جاتا ہے حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آدمی قلب و روح اور ان کی ساری صلاحیتوں کو خدا کی نافرمانی سے بچائے اور نفس کی ہر بُری خواہش کو زندہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

☆ ”جب تو روزہ رکھے تو لازم ہے کہ تو اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسم کو خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے روک رکھے۔“

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

☆ ”جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے باز نہ رہا تو خدا کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔“

اور آپ نے متنبہ فرمایا۔

☆ ”رکتے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پتے کچھ نہیں پڑتا۔“

روزے کی فضیلت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”آدمی کے ہر عمل خیر کا اجر دس گنے سے سات سو گنے تک بڑھایا جاتا ہے۔ مگر خدا کا ارشاد ہے کہ روزہ کا معاملہ اور ہے، وہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں خود

ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ میری ہی خاطر اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، روزے دار کے لیے دوسری ہیں۔

ایک افطار کے وقت (جب وہ اس جذبے سے سرشار ہو کر خدا کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو ایک فریضہ پورا کرنے کی توفیق بخشی۔

دوسری ستر اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت (جب وہ خدا کے حضور باریابی پائے گا اور اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کرے گا)۔

اور روزے دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ رگنا ہوں سے بچنے کی ڈھال ہے اور حب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بے حیائی کی باتوں اور شور و منگھڑے سے دور رہے اور اگر کوئی گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑنے جھگڑنے پر اتر آئے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، رہا میرے لیے لڑنے جھگڑنے کی کیا گنجائش؟

نیز ارشاد فرمایا۔

”جس شخص نے ایمانی شعور اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔“ ۱۷
ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود پر یقین ہو، اس کے وعدوں پر یقین ہو اور یہ یقین ہو کہ عمل کا اجر لازماً آخرت میں ملے گا اور خدا ہی اپنے علم و حکمت اور عدل و کرم کی بنیاد پر اجر دے گا۔

یہاں احتساب کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی رضا اور اجر آخرت ہی کے لیے روزہ رکھا جائے نیز ان تمام چیزوں سے روکے کی حفاظت کی جائے جو خدا کو ناپسند ہیں اور جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔

رویت ہلال کے احکام

(۱) شعبان کی انتیس تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے۔ جتنزی یا نجوم وغیرہ سے چاند کا حساب لگا کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھنے سے بے نیاز ہو جانا ہرگز جائز نہیں۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ خود اس فن کے ماہر ہوں اور وہ نیک اور پرہیزگار بھی ہوں ان کو خود بھی اپنے حساب پر عمل کرنا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”چاند دیکھ کر روزے رکھو، اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو اور اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے ۳۰ دن کی گنتی پوری کر دیجئے۔“

(۲) چاند کی رویت کو کسی تجربہ کی بنیاد پر ماننا اور روزہ رکھنا جائز نہیں مثلاً عوام میں مشہور ہے کہ ”جس دن رجب کی چوتھی ہے اسی دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے“

۱۔ یعنی بحیثیت اجتماعی مسلمانوں پر واجب ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور اس کے لیے مناسب انتظام کریں۔ اور اگر پورے معاشرے نے اس کی اہمیت محسوس نہ کی اور غفلت برتی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔

۲۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔

اور بارہا اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ شریعت میں چاند کے ثبوت کے لیے اس طرح کے تجربوں کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۳) رجب کی انتیس تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش اور اہتمام کرنا مستحب ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ معلوم کرنے کے لیے شعبان کی تاریخوں کا معلوم رکھنا ضروری ہے، حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ:-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے ایام اور اس کی تاریخیں جس فکر و اہتمام سے یاد رکھتے تھے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں اس اہتمام سے یاد نہ رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے۔ اور اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے رمضان کا روزہ رکھتے“۔

(۴) جو شخص رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر واجب ہے کہ وہ بستی کے لوگوں یا مسلمانوں کے ذمہ دار افراد یا اداروں کو اس کی خبر پہنچائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

۱۔ مثلاً رجب کی انتیسویں تاریخ کو چاند نکل آیا لیکن لوگوں نے اس کے دیکھنے کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ اور یکم شعبان کو ۲۰ رجب سمجھ کر حساب لگاتے رہے یہاں تک ۳۰ شعبان ہو گئی۔ لیکن گمراہ غمارِ بابل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، اور چونکہ ۲۹ تاریخ شعبان کی سبھی جا رہی تھی اس لیے یکم رمضان کو لوگ ۳۰ شعبان سمجھتے رہے، اور رمضان کا ایک روزہ اپنی غفلت سے جاتا رہا۔

(۵) مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں صرف دو دیندار افراد کی گواہی سے نہ رمضان کے چاند کا ثبوت ہو سکتا ہے اور نہ عید کے چاند کا۔ ایسی صورت میں کم از کم اتنے افراد کی گواہی ضروری ہے جن کی گواہی سے چاند کا یقین یا گمان غالب ہو جائے۔

(۶) مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے صرف ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر دو شرطیں پائی جائیں۔

۱۔ گواہی دینے والا عاقل و بالغ اور دین دار مسلمان ہو۔

۲۔ وہ یہ خبر دے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے۔

(۷) اور مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال عید کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی مستبر نہیں ہے چاہے وہ کیسا ہی معتبر اور ثقہ ہو، ہلال عید کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ دو دین دار اور متقی مرد گواہی دیں یا ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتیں گواہی دیں، اگر چار عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی عید کے چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔

(۸) جن مقامات پر کوئی مسلمان قاضی اور حاکم نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو خود اپنے طور پر چاند دیکھنے اور اس کا اعلان کرنے کا نظم کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

(۹) اگر شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہو جائے کہ چاند ہو گیا، لیکن انتہائی تلاش اور تحقیق کے باوجود بھی کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو اقرار کرے کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے۔ تو اس صورت میں چاند کا ثبوت نہ ہوگا۔

(۱۰) اگر کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کی گواہی شریعت میں قابل ہے اور اس کے سوا شہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا تو اس کی گواہی سے شہر والے روزہ نہ رکھیں البتہ یہ شخص خود روزہ رکھے اس پر روزہ رکھنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ پھر اگر اس کے تین روزے پورے ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ شخص اکتیسواں روزہ بھی رکھے اور عید بستی والوں کے ساتھ منائے۔

(۱۱) اگر کسی نے تنہا عید کا چاند خود اپنی آنکھ سے دیکھا لیکن چونکہ وہ اکیلا ہے اور شریعت میں عید کے چاند کے ثبوت کے لیے ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے اس لیے اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ تو ایسے شخص کے لیے تنہا روزہ نہ رکھنا جائز نہیں اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور اپنے چاند دیکھ لینے کی وجہ سے بغیر روزہ کے نہ رہے۔

(۱۲) کسی بستی میں کسی وجہ سے چاند نہ دیکھا گیا اور دوسرے مقامات سے چاند ہو جانے کی خبریں آئیں۔ اگر یہ خبریں شریعت کی رو سے قابل قبول ہوں تو ان سے رمضان کے چاند کا ثبوت ہی ہوگا اور خیبر کے چاند کا ثبوت بھی مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی اطلاعات کا جائزہ لیں اور اگر وہ شرعی اعتبار سے قابل قبول ہوں تو ان کے مطابق شہر میں اعلان کرانے کا اہتمام کریں۔

(۱۳) اگر دو معتبر اور ثقہ افراد کی شہادت سے رویت ہلال ثابت ہو جائے اور اسی حساب سے لوگ روزہ رکھیں لیکن تین روزے پورے ہو جانے پر عید کا چاند نظر نہ آئے تو اکتیسویں دن بہر حال عید کریں اس دن نہ روزہ رکھنا درست نہیں۔

نیا چاند دیکھنے کی دعا

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رات کا چاند دیکھتے تو فرماتے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِسْكَانِ
وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نَحِبُّ وَتَرْضَى رَبَّنَا
وَرَبُّكَ اللَّهُ - اے

اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ! یہ چاند ہمارے لیے امن و ایساں
سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر ہم پر طلوع فرما اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ،
جو تجھے پسند اور محبوب ہیں اسے چاند ہمارا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ
ہے۔

روزے کی قسمیں اور ان کا حکم

روزے کی چھ قسمیں ہیں جن کی تفصیل اور احکام جاننا نہایت ضروری ہے۔

(۱) فرض۔

(۲) واجب۔

(۳) سنت۔

(۴) نفل۔

(۵) مکروہ۔

(۶) حرام۔

(۱) فرض روزے۔ سال بھر میں صرف رمضان المبارک کے تیس روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، رمضان کے روزوں کا فرض ہونا قرآن و حدیث سے سراسر اثبات ہے اور امت اپنی پوری تاریخ میں تواتر کے ساتھ اس پر عمل کرتی رہی ہے، جو شخص روزہ رمضان کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص بغیر کسی عذر کے ترک کرے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے رمضان کے روزے اگر کسی عذر سے یا محض غفلت سے رہ جائیں تو ان کی قضا رکھنی بھی فرض ہے۔ یہ غیر معین فرض ہیں یعنی جب موقع ہو رکھ لیں لیکن بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد رکھ لیں۔

(۲) واجب روزے

نذر کے روزے، کفارے کے روزے، واجب ہیں، اگر کسی متعین دن کے روزے کی نذر مانی ہے تو اسی دن رکھنا ضروری ہے اور اگر دن متعین نہیں کیا ہے تو پھر جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ تاخیر نہ کرنا چاہیے۔

(۳) مستنون روزے

جو روزے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جن کے رکھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے یہ روزے سنت ہیں اور ان کے رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی روزہ سنت مؤکدہ نہیں، کہ جن کے نہ رکھنے سے آدمی گنہگار ہو، مستنون روزے یہ ہیں۔

★ عاشورے کے روزے، یعنی محرم کی نویں اور دسویں تاریخ کے دو روزے۔

★ یوم عرفہ کا روزہ یعنی ذوالحجہ کی نویں تاریخ کا روزہ۔

★ ایام بھین کے روزے، یعنی، ہر مہینے کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ تاریخ کے روزے۔

(۴) نفلی روزے

فرض، واجب اور مستنون روزوں کے علاوہ تمام روزے مستحب ہیں، البتہ بعض مستحب روزے ایسے بھی ہیں جن کے اہتمام کا اجر و ثواب زیادہ ہے، مثلاً۔

(۱) ماہ شوال کے چھ روزے، ان کو عرف عام میں شش عید کے روزے

کہتے ہیں۔

(۲) پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ۔

(۳) ماہ شعبان کی پندرہویں تاریخ کا روزہ۔

(۴) ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے آٹھ روزے

(۵) مکروہ روزے

☆ صرف سینچر یا اتوار کے دن کا روزہ رکھنا۔

☆ صرف یوم عاشوہ کا روزہ رکھنا۔

☆ کسی خاتون کا شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا۔

☆ بیچ میں ناغہ کیے بغیر مسلسل روزے، جس کو صوم وصال کہتے ہیں۔

(۶) حرام روزے

سال بھر میں چھ روزے حرام ہیں۔

(۱) عید الفطر کے دن کا روزہ۔

(۲) عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔

(۳) آیام تشریق۔

(۴) ۱۱ ذوالحجہ۔

(۵) ۱۲ ذوالحجہ۔

(۶) ۱۳ ذوالحجہ کا روزہ۔

روزے کی شرطیں

روزے کی شرطیں دو قسم کی ہیں۔

☆ شرائط صحت۔

☆ شرائط وجوب۔

روزہ صحیح ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کو شرائطِ صحت کہتے ہیں اور روزہ واجب ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کو شرائطِ وجوب کہتے ہیں۔

روزے کے شرائطِ وجوب

روزہ واجب ہونے کی چار شرطیں ہیں۔

- (۱) اسلام۔ کافر پر روزہ واجب نہیں۔
- (۲) بلوغ۔ نابالغ بچے پر روزہ واجب نہیں۔
- (۳) صوم رمضان کی فرضیت سے واقف ہونا۔
- (۴) معذور نہ ہونا۔ یعنی کوئی ایسا عذر نہ ہو جس میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، مثلاً سفر، بڑھاپا، مرض، حیا و غیرہ۔

روزے کے شرائطِ صحت

روزہ صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں۔

- (۱) اسلام۔ کافر کا روزہ صحیح نہیں۔
- (۲) خواتین کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔

۱۔ البتہ عادت ڈالوانے کے لیے نابالغ بچوں سے بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھوانے کا اہتمام کرنے کی حدیث میں تاکید ہے اسی طرح روزہ رکھوانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، لیکن انہیں بچوں سے رکھوایا جائے جو روزے کی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہوں، غلو سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۳) نیت کرنا۔ یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا، روزہ رکھنے کا ارادہ کیے بغیر اگر کوئی شخص دن بھر ان چیزوں سے رکاوٹ نہ ملے تو اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا۔

روزے کے فرائض

روزے میں صبح صادق نمودار ہونے سے غروب آفتاب تک تین باتوں سے رکاوٹ نہ ملنا فرض ہے۔

(۱) صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا۔

(۲) صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا۔

(۳) صبح صادق سے غروب آفتاب تک جنسی لذت کے حصول سے پرہیز کرنا۔

اس میں جنسی لذت کی وہ تمام صورتیں شامل ہیں جن میں عادتاً منی کا اخراج ہوتا ہے، خواہ وہ صنف نازک کے علاوہ کسی اور انسان یا بہائم سے حصول لذت ہو یا جلق وغیرہ ہو، سب سے بچنا فرض ہے، البتہ اپنی خاتون کو دیکھنے، یا چمٹانے یا پیار کرنے سے بچنا فرض نہیں ہے اس لیے کہ اس سے عادتاً منی کا اخراج نہیں ہوتا۔

روزے کے سنن و مستحبات

(۱) سحری کا اہتمام کرنا، سنت ہے۔ چاہے وہ چند کھجوریں یا چند گھونٹ

پانی ہی ہو۔

(۲) سحری اخیر وقت میں کھانا مستحب ہے، جب کہ صبح صادق ہونے میں کچھ ہی

دیر باقی ہو۔

(۳) روزے کی نیت رات ہی سے کر لینا مستحب ہے۔

(۴) افطار جلد کرنا یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد خواہ مخواہ دیر نہ کرنا مستحب ہے۔

(۵) چھوہارے اکھجور یا پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔

(۶) غلبت، چٹائی، غلط بیانی، شور و ہنگامہ، غصہ اور زیادتی سے بچنے کا اہتمام کرنا

سنون ہے، یہ کام یوں بھی غلط ہیں لیکن روزے میں ان سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔

روزے کے مفسدات

روزے میں تین چیزوں سے بچنا فرض ہے۔

(۱) کچھ کھانے سے۔

(۲) کچھ پینے سے۔

(۳) جنسی لذت حاصل کرنے سے۔

لہذا ہر اس فعل سے روزہ فاسد ہو جائے گا جو ان تینوں فرضوں کے خلاف ہو، البتہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اور ایک وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔

وجوب کفارہ سے متعلق کچھ اصولی باتیں

(۱) اگر کوئی چیز قصداً پیٹ میں پہنچائی جائے اور اس کو نفع بخش ہونے کا خیال

بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو یا دوا یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی ہو تو

ان صورتوں میں روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔

(۲) اگر کوئی چیز خود بخود پیٹ میں پہنچ جائے، یا اس کے نفع بخش ہونے

کا خیال نہ ہو یا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی نہ ہو

تو صرف روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہ آئے گا۔

(۳) کفارہ صرف رمضان کا روزہ فاسد ہونے سے واجب ہوتا ہے یہ رمضان کے سوا کوئی اور روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا چاہے غلطی سے فاسد ہو جائے یا قصدًا فاسد کر دیا جائے۔

(۴) رمضان کا قضا روزہ فاسد ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا صرف ادا روزہ فاسد ہونے ہی سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔

(۵) جن لوگوں میں روزے کے شرائط و جوہر نہ پائے جائیں ان کا روزہ فاسد ہونے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، مثلاً مسافر کا روزہ، نابالغ بچے کا روزہ۔ حیض و نفاس والی خواتین کا روزہ۔ اگرچہ مسافر، حیض و نفاس والی خواتین نے روزے کی نیت، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور حیض و نفاس آنے سے پہلے ہی کی ہو۔

(۶) ہر وہ فعل جس میں اپنے قصد اور ارادہ کو دخل نہ ہو، مثلاً بھولے سے کچھ کھا لیا، یا جنسی لذت حاصل کر لی، یا کالی کرتے میں غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ یا کسی نے زبردستی کسی سے جنسی لذت حاصل کر لی تو ان تمام صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

(۷) جنسی فعل میں فاعل و مفعول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں۔ دونوں میں سے جو عاقل ہو اور قصدًا یہ فعل کرے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ اگر عورت عاقل ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے مرد پر نہیں اور اگر مرد عاقل ہے تو مرد پر کفارہ واجب ہے دیوانی عورت پر نہیں۔

(۸) کوئی خاتون چاہے نابالغ بچے سے جنسی فعل کر لے یا کسی دیوانے اور مجنون

سے ہر حال میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

(۹) رمضان میں روزے کی نیت کیے بغیر کوئی کھائے پیئے تو اس پر کفارہ واجب نہیں صرف قضا واجب ہے، کفارہ اُسی صورت میں واجب ہوگا جب روزے کی نیت کر لینے کے بعد روزہ توڑے۔

(۱۰) کسی شبہ کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا روزہ فاسد کر دے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ وہ صورتیں جن میں صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے

(۱) کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھاپی لیا پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، تو اس روزے کی قضا رکھنا واجب ہے۔

(۲) کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ سمجھ کر کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کر لیا۔ تو قضا واجب ہے۔

(۳) بے ارادہ کوئی چیز پیٹ میں پہنچ گئی مثلاً لالی کے لیے منہ میں پانی لیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا۔ ناک یا کان میں دوا ڈالی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی۔ پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوا ڈالی اور وہ اس زخم کی راہ سے پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی تو ان صورتوں میں صرف قضا واجب ہے۔

(۴) کسی نے روزہ دار کو زبردستی کچھ کھلا پلا دیا تو صرف قضا واجب ہے۔

(۵) کسی نے زبردستی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا یا غافل سو رہی تھی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو خاتون پر صرف قضا واجب ہوگی۔

(۶) کسی نادان نے مردہ عورت یا کسن بچی کے ساتھ جنسی فعل کیا یا بہائم کے

ساتھ یہ فعل کیا، یا کسی کو لپٹایا یا بوسہ لیا یا جلق کا مرتکب ہوا اور ان صورتوں میں انزال ہو گیا تو صرف قضا واجب ہے۔

(۷) کسی نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لیکن کھانے پینے وغیرہ سے رکعہ رہا یا نیت کی مگر نصف النہار کے بعد کی تو ان صورتوں میں روزہ نہ ہوگا اور قضا لازم ہوگی۔

(۸) روزے میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کو نیکل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ قضا لازم ہے۔

(۹) منہ میں کوئی شخص پان دبائے سو گیا اور صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔

(۱۰) روزے میں کسی نے قصدًا منہ بھرنے کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے۔

(۱۱) کسی نے روزے میں کوئی کنکری یا لوسے کا ٹکڑا یا اور کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہ بطور غذا کھاتے ہیں نہ بطور دوا تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا اور صرف قضا لازم ہوگی۔

(۱۲) روزے میں کسی خاتون نے اپنے مقام خاص میں کوئی دوا ڈالی یا تیل ڈالا تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔

(۱۳) کسی نے روزے میں بھولے سے کھاپی لیا، اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے قصدًا کچھ کھاپی لیا تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔

(۱۳) کسی نے روزے میں کان کے اندر تیل ڈالا، یا جلاب میں محل لیا تو روزہ جاتا رہا اور اس کی صرف قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔

(۱۵) کسی خاتون نے علاج وغیرہ کی ضرورت سے اپنی انگلی شرمگاہ میں اپنی انگلی داخل کی یا کسی دائی وغیرہ سے داخل کرائی اور پھر ساری انگلی یا انگلی کا کچھ حصہ نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کی تو روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے اور اگر دوبارہ داخل نہیں کی لیکن انگلی کسی چیز میں بھیگی ہوئی تھی تو پہلی ہی بار داخل کرنے سے روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنی شرمگاہ میں روئی وغیرہ رکھے اور سب اندر غائب ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔

(۱۶) جماع اور لواطت کے علاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسا فعل کیا جس سے عادتہ انزال ہو جاتا ہے، اگر انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا اور صرف قضا لازم آئے گی، مثلاً کوئی حلق کا مرتکب ہوا۔ یا کسی نے خاتون کی ناف، ران یا کولہوں میں عضو خاص گھسا کر منی خارج کی، یا کسی جانور کے ساتھ یہ فعل کیا، یا کسی خاتون نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ حصول لذت کی کوشش کی اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔

(۱۷) مسواک کرتے ہوئے یا یونہی مسوڑھے وغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا قضا واجب ہے، ہاں اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔

وہ صورتیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں

(۱) کسی نے روزے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا

بچا ہے وہ مرد ہو یا عورت، یا مرد نے لواطت کی تو قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔
(۲) کسی خاتون نے مرد سے ہمبستری کی اور عضو کا سر اندر داخل ہو گیا تو چاہے

منی کا خروج ہو یا نہ ہو ہر حال میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

(۳) کسی نادان نے عورت سے ہمبستری کی اور اس کے کچیلے حصے میں عضو کا

سر داخل کر دیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا۔ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

(۴) کسی نے ایسی کوئی چیز کھاپی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے

یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھاپی لی،
کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو روزہ جاتا رہا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب
ہیں۔

(۵) خاتون غافل سو رہی تھی یا بے ہوش ہوئی تھی اور مرد نے اس سے جنسی

لذت حاصل کی تو مرد پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

(۶) کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس شخص نے اپنے

طور پر یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا اور پھر قصداً کچھ کھاپی لیا، تو روزہ فاسد ہو گیا

قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی، مثلاً کسی نے سرمہ لگایا، سرمے میں تیل ڈالا یا بچنے

لگوائے یا کسی خاتون کو چٹایا یا بوسہ لیا اور پھر یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ جاتا رہا قصداً کچھ

کھاپی لیا، تو روزہ فاسد ہو گیا اس صورت میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔

وہ امور جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔

یعنی ان چیزوں کا بیان جن کے کرنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ

ہو جاتا ہے، ان سب چیزوں کی کراہت تنزیہی ہے۔ تحریمی نہیں۔

- (۱) کسی چیز کا ذائقہ چکھنا، البتہ کوئی خاتون مجبوراً اس لیے کھانے کی چیزوں کا ذائقہ پکاتے وقت، یا بازار سے خریدتے وقت چکھ لے کہ اس کا شوہر بد مزاج اور سخت گیر ہے، یا اس طرح کوئی ملازمہ اپنے آقا کے خوف سے چکھ لے تو مکروہ نہیں۔
- (۲) منہ میں کوئی چیز چباننا یا بو نہی ڈالے رکھنا۔ مثلاً کوئی خاتون اپنے منہ بچے کو کھلانے کے لیے اپنے منہ میں کوئی چیز دبائے یا نرم کرنے کے لیے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے منہ میں ڈالے تو یہ مکروہ ہے، البتہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ مثلاً کسی کا بچہ بھوکا ہے۔ اور وہ صرف وہی چیز کھاتا ہے جو منہ میں چبا کر اس کو دی جائے، اور کوئی بے روزہ آدمی بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں چبا کر کھلانا مکروہ نہیں۔
- (۳) کسی عورت کا ہونٹ منہ میں لے لینا، یا ننگے ہو کر بدن ملانا مکروہ ہے۔ چاہے انزال ہونے اور صحبت کر لینے کا خوف ہو یا نہ ہو۔
- (۴) روزے میں کوئی ایسا کام کرنا مکروہ ہے جس سے اتنی زیادہ کمزوری پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑے گا۔
- (۵) کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے میں ضرورت سے زیادہ اہتمام اور غلو کرنا۔
- (۶) بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔
- (۷) بے قراری، گھبراہٹ، اور اضطراب کا اظہار کرنا۔
- (۸) غسل کی حاجت ہو اور موقع بھی ہو پھر بھی کوئی شخص بلا وجہ قصداً صبح صادق کے بعد تک غسل نہ کرے تو یہ مکروہ ہے۔
- (۹) منجن، پیسٹ، یا کوئلہ وغیرہ چبا کر اس سے دانت مانجھنا۔

(۱۰) روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ اور شور و منگامہ کرنا، مارنا پیٹنا اور کسی پر زیادتی کرنا۔

(۱۱) قصدًا حلق میں دھواں، یا گرد و غبار پہنچانا مکروہ ہے، اور اگر لوبان وغیرہ سلگا کر اس کو سونگھا یا حقہ، سگرٹ اور بیڑی وغیرہ پی لیا تو روزہ جاتا رہا۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۱) روزے کا خیال نہ رہا اور بھولے سے کچھ کھاپی لیا یا شریک حیات سے جنسی لذت حاصل کی، چاہے ایک بار ایسا کیا یا کئی بار اتفاق ہو اس حد یہ کہ اگر بھولے سے پیٹ بھر کر بھی کھاپی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔

(۲) دن میں روزہ دار سو گیا اور سوتے میں کوئی ایسا خواب جس سے غسل کی حاجت ہو گئی تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۳) دن میں سرمہ لگانا، سرمے میں تیل ڈالنا یا بدن پر مالش کرنا، خوشبو سونگھنا سب درست ہے، سرمہ لگانے کے بعد اگر بلغم میں سرمہ کی سیاہی محسوس ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۴) اپنی شریک حیات کے ساتھ لیٹنا، بغل گیر ہونا، بوس و کنار کرنا، سب درست ہے، ہاں اگر انزال کا اندیشہ یا جذبات کے ہیجان میں صحبت کر لینے کا خطرہ ہو تو پھر یہ سب کام مکروہ ہیں۔

(۵) روزے میں تھوکنا اور بلغم نکلنا مکروہ نہیں۔

(۶) روزے میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا بے اختیار گرد و غبار یا دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان میں کوئی چیز قصدًا پیٹ میں پہنچائی تو

روزہ جائز ہے گا۔

(۷) کسی خاتون کے جنسی اعضاء کو دیکھنے سے یا کوئی جنسی خیال دل میں لانے سے اگر انزال ہو گیا تو روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

(۸) کسی جانور کے جنسی اعضاء کو چھونے سے اگر انزال بھی ہو جائے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

(۹) مرد کے لیے اپنے عضو خاص کے سوراخ میں تیل یا پانی یا دوا وغیرہ ڈالنا یا پچکاری سے پہنچانا، یا سلائی وغیرہ داخل کرنا جائز ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۱۰) کوئی شخص خشک لکڑی یا خشک انگلی اپنے پچھلے حصہ میں داخل کرے لیکن لکڑی اندر غائب نہ ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔

(۱۱) کسی نے یہ سمجھا کہ ابھی رات باقی ہے اور وہ اپنی شریک حیات سے صحبت میں مشغول ہو گیا، یا روزہ کا خیال نہ رہا، اور صحبت شروع کر دی لیکن پھر جو نہی معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی ہے یا روزہ یاد آیا تو فوراً علیحدہ ہو گیا اس صورت میں اگر علیحدہ ہونے کے بعد انزال ہو تب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اس انزال کا حکم وہی ہوگا جو روزے میں احتلام کا ہے۔

(۱۲) کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصداً ڈال لے تو اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

(۱۳) دانتوں کے درمیان غذا یا بوٹی یا کوئی ریشہ یا چھالیہ کا کوئی ٹکڑا رہ گیا اور اس کو منہ سے نہیں نکالا بلکہ اندر ہی اندر نگل لیا اگر یہ چنے کی مقدار سے کم

ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔

(۱۳) بے اختیار قے ہو گئی منہ بھر کر ہوئی یا اس سے کم یا زیادہ بہر حال روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اگر اس صورت میں بے اختیار کچھ حصہ پھر پیٹ میں لوٹ جائے تب بھی روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

(۱۵) روزے میں کسی وقت بھی مسواک کرنا، چاہے خشک لکڑی سے کی جائے یا بالکل تازہ اور تر لکڑی سے، نیب کی تازہ مسواک کا کڑوا کڑوا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔

(۱۶) گرمی کی شدت میں کھلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ ہاتھ دھونا، نہانا، کپڑا تر کر کے بدن پر رکھنا مکروہ نہیں۔

(۱۷) اگر پان کھانے کے بعد اچھی طرح کلی اور غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا۔ لیکن تھوک میں سرخی اب بھی محسوس ہو رہی ہے تو کوئی عرج نہیں اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔

(۱۸) اگر قصد اقعے کی لیکن غشوڑی قے کی منہ بھر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔

(۱۹) مسواک کرنے میں یا پانی منہ سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نکل لیا۔ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہو اور حلق میں خون کا مزہ معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

روزے کی نیت کے مسائل

(۱) نیت کے معنی ہیں دل میں ارادہ کرنا، زبان سے نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، بلکہ سحری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے اس لیے کہ سحری روزے ہی کی غرض سے کھائی جاتی ہے۔

البتہ جو لوگ اس وقت کھانے کے عام طور پر عادی ہو یا جو نادان سحری اہتمام سے کھاتے ہوں اور روزہ نہ رکھتے ہوں تو ان لوگوں کی سحری نیت کے قائم مقام نہ ہوگی، ان کے لیے ضروری ہے کہ نیت کریں۔

(۲) رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے، رمضان کے سارے روزوں کے لیے صرف ایک دن نیت کر لینا کافی نہیں ہے۔

(۳) رمضان کے ادا روزوں میں فرض کہہ کر نیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روزے کی نیت کر لینا کافی ہے، البتہ کوئی مریض اگر رمضان کا روزہ رکھے تو وہ فرض کی تعیین کرے اس لیے کہ اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے مریض اگر محض روزے کی نیت کرے یا نیت کرے تو اس کا روزہ رمضان کا روزہ نہ ہوگا۔

(۴) مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کسی اور واجب روزے کی نیت نہ کرے رمضان کے فرض روزے کی نیت کرے، یا نفلی روزے کی نیت کرے

ہر طرح درست ہے۔

- (۵) رمضان کے قضا روزوں میں متعین طور پر فرض کی نیت کرنا ضروری ہے۔
 (۶) اگر کوئی شخص شب میں روزہ کی نیت کرنا بھول جائے اور دن میں اس کو یاد آئے تو ان تین قسم کے روزوں میں نصف النہار سے پہلے پہلے تک نیت کر لینا درست ہے، یعنی غروب آفتاب سے قبل نصف النہار تک کسی وقت بھی نیت کر لے درست ہے۔

(۱) رمضان کے ادا روزوں میں۔

(۲) نذر کے ان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ کی تخصیص کر دی گئی ہو۔

(۳) نفلی روزوں میں۔

(۴) ان چار قسم کے روزوں میں غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک نیت کر لینا ضروری ہے، ان میں صبح صادق کے بعد نیت کرنا کافی نہیں ہے۔

(۱) رمضان کے قضا روزوں میں۔

(۲) نذر کے ان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ تعیین نہ ہو۔

(۳) کفارے کے روزوں میں۔

(۴) اور ان نفلی روزوں کی قضا میں جو شروع ہو جانے کے بعد کسی وجہ سے فاسد ہو گئے ہوں۔

(۸) اگر شب میں کسی وجہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، پھر صبح کو بھی روزہ نہ

رکھنے ہی کا خیال رہا، پھر نصف النہار سے پہلے خیال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا مناسب نہیں اور نیت کر لی تو یہ روزہ درست ہے ہاں اگر صبح میں کچھ کھاپی لیا تھا تو اب نیت کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔

(۹) رمضان کے مہینے میں کسی نے فرض روزے کے بجائے نفلی روزے کی نیت کی اور یہ سوچا کہ فرض روزے کی قضا رکھ لوں گا۔ تب بھی وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ نفلی روزہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر نفلی روزے کے بجائے واجب روزے کی نیت کی تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا۔ اصولی بات یہ ہے کہ رمضان میں صرف رمضان کا فرض روزہ ہی صحیح ہے کوئی اور روزہ صحیح نہیں ہے۔

(۱۰) روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے صبح صادق سے پہلے پہلے وہ سارے کام جائز ہیں، جن سے بچنا روزے میں فرض ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں، یہ غلط ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے چاہے غروب آفتاب کے بعد ہی دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لی ہو۔

(۱۱) نفلی روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے اگر صبح کے وقت یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے اور پھر اس کے بعد روزہ توڑ دیا، تو اس روزے کی قضا واجب ہے۔

(۱۲) کسی نے شب میں یہ ارادہ کیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے ارادہ بدل دیا، اور روزہ نہیں رکھا، تو اس صورت میں قضا واجب نہیں۔

(۱۳) اگر شب میں نیت کرے تو کہے۔

بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -

”میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔“

اور دن میں نیت کرے تو کہے۔

نَوَيْتُ بِصَوْمِ الْيَوْمِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ -

”میں نے ماہ رمضان کے آج کے روزے کی نیت کی۔“

لیکن عربی میں نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں کسی بھی زبان میں کہہ سکتے۔

سحری اور افطار

روز رکھنے کی غرض سے صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے اُسے ”سحری“ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سحری کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت مجھ سے فرماتے۔
”میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے مجھے کچھ کلاؤ۔“

تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کر دیتا۔

اور آپؐ نے سحری کھانے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”سحری کھالیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے۔“

برکت سے مراد یہ ہے کہ دن کے کاموں میں اور عبادت و اطاعت میں کمزوری

محسوس نہ ہوگی اور روزے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

”دن کو روزہ رکھنے میں سحری کھانے سے مدد لیا کرو۔ اور قیام لیل

کے لیے قیلوے سے مدد لیا کرو۔“

سحری کھانا سنت ہے اور مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے روزوں میں فرق یہ

بھی ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھاتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو تو کچھ تھوڑا سا میٹھا، یا دودھ یا کم از کم پانی ہی پی لینا چاہیے۔ اس لیے کہ سحری کھانے کا بڑا اجر و ثواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”سحری کا کھانا سراسر برکت ہے، سحری کھانا کبھی نہ چھوڑو۔ چاہے پانی کا ایک گلوٹ ہی پیو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر خدا رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں“۔

سحری میں تاخیر

سحری اخیر وقت میں کھانا جب کہ صبح صادق میں تھوڑی ہی دیر باقی ہو۔ مستحب ہے، بعض لوگ نظر احتیاط بہت پہلے سحری کھا لیتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے بلکہ تاخیر سے کھانے میں اجر و ثواب ہے۔

افطار میں تعجیل

افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد احتیاط کے خیال سے تاخیر کرنا مناسب نہیں بلکہ فوراً ہی افطار کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی غیر ضروری احتیاطوں کے اہتمام سے دینی مزاج بگڑ جاتا ہے، دینداری یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ مخواہ اپنے کوشقتوں میں ڈالے، بلکہ دینداری یہ ہے کہ خدا کے حکم کی بے پھون و چرا اطاعت کی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تین باتیں پیغمبرانہ اخلاق کی ہیں۔

(۱) سحری تاخیر سے کھانا۔

(۲) افطار میں تعجیل کرنا۔

(۳) نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔

حضرت ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ ”ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ روزے سے تھے، جب سورج نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ نے کسی سے فرمایا۔

”اٹھو اور ہمارے لیے ستو گھول دو“

اس شخص نے کہا ”یا رسول اللہ! کچھ دیر اور ٹھہر جائیں کہ شام ہو جائے تو اچھا ہو“

ارشاد فرمایا ”سواری سے اترو اور ہمارے لیے ستو گھول دو“

اس شخص نے پھر کہا ”یا رسول اللہ! ابھی دن پھیلا ہوا ہے“

آپ نے پھر ارشاد فرمایا ”سواری سے اترو اور ہمارے لیے ستو گھول دو“

تب وہ اتر ادر اُس نے سب کے لیے ستو تیار کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ستو نوش فرمائے اور ارشاد فرمایا ”جب تم دیکھو کہ رات کی سیاہی اس طرف سے

چھانا شروع ہو گئی ہے تو روزہ دار کو روزہ کھول دینا چاہیئے“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے۔

”اپنے بندوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو افطار میں تعجیل کرے۔“ (یعنی غروب آفتاب کے بعد ہرگز تاخیر نہ کرے)

نیز آپ نے ارشاد فرمایا۔

”لوگ اچھی حالت میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔“

کس چیز سے افطار مستحب ہے

کھجور اور چھوارے سے افطار کرنا مستحب ہے اور یہ میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار بھی مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہی چیزوں سے افطار فرماتے۔

”حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگر یہ نہ ہوتیں تو چھواروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چند گھوٹ پانی ہی نوش فرما لیتے تھے۔“

اور انہی چیزوں سے افطار کی ترغیب آپ نے صحابہ کرام کو دی اور فرمایا۔

”جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرے، فی الواقع پانی انتہائی پاک ہے۔“

کھجور عرب کی پسندیدہ غذا بھی تھی اور ہر غریب و امیر کو آسانی سے میسر بھی آجاتی

۱۔ جامع ترمذی۔

۲۔ بخاری، مسلم۔

۳۔ جامع ترمذی، ابوداؤد۔

۴۔ احمد، ترمذی، ابوداؤد۔

تھی، رہا پانی تو وہ ہر جگہ فراوانی سے مہیا ہے، ان چیزوں کے روزہ افطار فرمانے اور ترغیب دینے کی مصلحت یہ ہے کہ امت کسی مشقت میں مبتلا نہ ہو اور بروقت سہولت کے ساتھ روزہ افطار کر سکے پھر پانی کی ایک خوبی آپ نے یہی بیان فرمائی کہ وہ اتنی پاک چیز ہے کہ ہر چیز اس سے پاک ہو جاتی ہے، ظاہر کا پاک ہونا تو محسوس امر ہے، باطن بھی اس سے پاک ہو جاتا ہے، روزہ دار جب دن بھر خدا کی خوشنودی کے لیے شعوری ایمان کے ساتھ پیاسا رہے گا اور شام کو ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا تو بے اختیار شکر و احسان مندی کے جذبات پیدا ہوں گے جن سے اس کے باطن کو جلا نصیب ہوگی۔

مگر یہ خیال رہے کہ اس معاملے میں غلو کرنا، اور کسی دوسری چیز سے افطار کو غیر متقیانہ فعل سمجھنا اسر اسر غلط ہے اسی طرح خیال بھی غلط ہے کہ نمک سے افطار کرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔

افطار کی دعا

اَللّٰهُمَّ لَكَ مُمْتُ وَعَلَى سِرِّكَ اَفْطَرْتُ۔

”اے اللہ! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور تیری ہی دی ہوئی روزی

سے افطار کیا۔“

افطار کے بعد کی دعا

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَكَثَبَتِ الْأَجْرُ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ ۱۴

”پیس جاتی رہی، رگیں سیراب ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ضرور

ملے گا۔“

افطار کرانے کا اجر و ثواب

دوسرے کو افطار کرانا بھی پسندیدہ عمل ہے اور افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے چاہے وہ چند لقمے کھلائے یا ایک کھجور ہی سے افطار کرادے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کی طرح

اجر و ثواب ملے گا۔“

بے سحری کا روزہ

شب میں سحری کھانے کے لیے اگر آنکھ نہ کھلے تب بھی روزہ رکھنا چاہیے سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا بڑی کم مہتی کی بات ہے۔ محض سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔

اگر کبھی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہو ا کہ ابھی رات باقی ہے اور کچھ کھا پی لیا پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پایا ہے تو اگرچہ اس صورت میں روزہ نہ ہوگا لیکن پھر بھی دن بھر روزہ داروں کی طرح رہے اور کچھ نہ کھائے پیئے۔

اگر اتنی دیر سے آنکھ کھلی کہ صبح ہو جانے کا شبہ ہے تو ایسے وقت میں کھانا
پینا مکروہ ہے اور اگر شبہ ہو جانے سے باوجود کھاپی لیا تو بہت برا کیا ایسے وقت
میں کھانا گناہ ہے پھر اگر بعد میں یہ معلوم ہو کہ صبح ہو چکی تھی تو قضا واجب ہے، اور اگر
شبہ ہی رہے تو قضا واجب نہیں لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ قضا کا روزہ رکھے۔

وہ معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے

ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے صرف دس ہیں ان میں سے کوئی معذوری بھی ہو تو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، ان معذوریوں کی تفصیل

یہ ہے۔

- ۱۔ سفر۔
- ۲۔ بیماری۔
- ۳۔ حمل۔
- ۴۔ ارضاخ۔ یعنی بچے کو دودھ پلانا۔
- ۵۔ بھوک پیاس کی شدت۔
- ۶۔ ضعف اور بڑھاپا۔
- ۷۔ خوف ہلاکت۔
- ۸۔ جہاد۔
- ۹۔ بے ہوشی۔
- ۱۰۔ جنون اور دیوانگی۔

سفر

شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا پورا لحاظ کیا ہے۔ اور کسی معاملے میں بھی ان کو کسی بے ہاشقت اور تنگی میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی قرآن نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کیا ہے اور ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔

فَمَنْ شَرِهَدَا مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا

أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ (البقرہ: ۱۸۵)

”پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے

کے روزے رکھے۔ اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں (روزے

رکھ کر گنتی پوری کرے۔“

سفر خواہ کسی بھی غرض کے لیے ہو اور چاہے اس میں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہوں یا مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہوں ہر حال میں مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جس سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہو تو مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھ لے، تاکہ رمضان کی فضیلت و برکت حاصل ہو سکے لیکن مشقت و پریشانی کی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

(۲) اگر روزے کی نیت کر لینے کے بعد یا روزہ شروع ہو جانے کے بعد

کوئی شخص سفر پر روانہ ہو، تو اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے البتہ اگر وہ روزہ

توڑ دے تو کفارہ لازم نہ آئے گا۔

(۳) اگر کوئی مسافر نصف النہار سے پہلے پہلے کہیں مقیم ہو جائے اور اس وقت تک اس نے روزے کو فاسد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بھی اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے البتہ اگر وہ روزہ فاسد کر دے گا تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔

(۴) اگر کوئی مسافر کسی مقام پر کچھ دن قیام کا ارادہ کر لے چاہے پندرہ دن سے کم ہی کا ارادہ کرے، تب بھی بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے ان ایام میں روزہ نہ رکھنا مکروہ ہے اور اگر پندرہ دن قیام کا ارادہ کر لے تو پھر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔

بیماری

(۱) اگر روزہ نہ رکھنے سے کسی بیماری کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو یا یہ خیال ہو کہ دوا نہ ملنے کی وجہ سے یا غذا نہ ملنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے گی یا یہ خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ مثلاً کوئی نیک ماہر طبیب ہدایت کرے، یا اپنا بار بار کا تجربہ ہو، یا گمان غالب ہو، محض یوں ہی وہم و خیال کی بنا پر روزہ ترک کر دینا جائز نہیں۔

(۲) اگر کسی نے محض اپنے وہم و خیال سے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے نہ خود اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ اس نے کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر ہی سے مشورہ لیا، اور روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔

(۳) کسی بے دین اور شریعت کی قدر و اہمیت محسوس نہ کرنے والے طبیب کے مشورے پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

حل

- (۱) اگر کسی خاتون کو گمان غالب ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گا یا خود اسی کو نقصان پہنچے گا تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔
- (۲) اگر روزہ کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کو معلوم ہو کہ وہ حاملہ ہے اور اس کا گمان غالب یہ ہے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ توڑ دے اور پھر قضا رکھے، اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔

ارضاع

- (۱) دودھ پلانے روزہ رکھنے سے اگر گمان غالب یہ ہو کہ بچے والی خاتون کو شدید نقصان پہنچے گا۔ مثلاً دودھ خشک ہو جائے گا اور بچہ بھوک سے تڑپے گا یا خود اپنی ہی جان کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔
- (۲) اور اگر اجرت دے کر دودھ پلویا جاسکتا ہو اور بچہ بھی کسی دوسرے کا دودھ پی لے تو پھر روزہ نہ رکھنا درست نہیں۔ اور اگر بچہ کسی دوسری خاتون کا دودھ پیتا ہی نہ ہو تب بھی روزہ چھوڑ دینا درست ہے۔
- (۳) اجرت پر دودھ پلانے والے خاتون کو بھی اگر گمان غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو یا خود اس کو نقصان پہنچے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔
- (۴) کسی خاتون نے عین رمضان کے دن ہی دودھ پلانے کی ملازمت

شروع کی، اس دن اگر وہ روزے کی نیت بھی کر چکی ہو تب بھی اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ توڑنے سے اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

بھوک پیاس کی شدت

اگر کوئی شخص بھوک پیاس کی شدت سے اس قدر بے تاب ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا عقل میں فتنہ آنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

ضعف اور بڑھاپا

(۱) کوئی شخص اب بیمار تو نہیں ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے، کہ روزہ رکھنے سے دوبارہ بیمار پڑ جانے کا گمان غالب ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔

(۲) کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور چونکہ ایسے ضعیف کے بارے میں یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کبھی تندرست ہو کر قضا رکھے گا اس لیے اس پر واجب ہے کہ روزے کا فدیہ ادا کرے، چاہے اسی وقت دے یا بعد میں ادا کرے، فدیہ کی تعداد وہی ہے جو صدقہ فطر کی ہے۔

خوفِ ہلاکت

اگر محنت مشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی ظالم مجبور کر رہا ہو کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو جان سے مار ڈالوں گویا شہید مار لگائوں گا۔ یا کوئی عضو کاٹ لوں گا۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔

جہاد

دشمنانِ دین سے جہاد کی نیت ہو اور یہ خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آجائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

بالفعل جہاد ہو رہا ہو تب بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔

بالفعل جہاد نہیں ہو رہا ہے لیکن جلد ہی تصادم کا اندیشہ ہے تب بھی اجازت ہے۔

اور اگر روزہ رکھ لیا ہو اور ایسا موقع پیش آجائے تو روزہ توڑ دینے کی بھی اجازت

ہے، روزہ توڑ دینے سے کفارہ لازم نہ آئے گا۔

بے ہوشی

اگر کسی پر بے ہوشی طاری ہو جائے، اور کئی دن تک یہی صورت رہے تو اس صورت میں جو روزے رکھے جائیں گے ان کی قضا واجب ہوگی۔ البتہ جس شب میں بے ہوشی طاری ہوئی ہے، اگر اس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسا فعل نہ ہو نہیں ہوا ہے جو روزے کو فاسد کرنے والا ہو۔ اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یا نہیں، تو اس دن اس کا روزہ بھجا جائے گا اور اس دن کی قضا لازم نہ آئے گی البتہ بقیہ سارے دنوں کی قضا واجب ہوگی۔

جنون

اگر کسی پر جنون طاری ہو جائے اور اس حالت میں وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ کسی وقت بھی جنون میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں تو روزے بالکل معاف ہیں نہ قضا ہی واجب ہوگی اور نہ فدیہ واجب ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی وقت جنون میں افاقہ ہو جاتا ہو تو اس شکل میں اس پر قضا واجب ہوگی۔

وہ صورتیں جن میں روزہ توڑ دینا جائز ہے

(۱) بیکایک کوئی زبردست دورہ پڑ گیا، یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جان پر بن آئی یا خدا نخواستہ موثر وغیرہ سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت غیر ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے۔

(۲) اگر کوئی اچانک بیمار پڑ گیا اور یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ جان جاتی رہے گی البتہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔

(۳) اگر کسی کو ایسی شدت کی بھوک یا پیاس لگی کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہے تب بھی روزہ توڑ دینا درست ہے۔

(۴) کسی حاملہ خاتون کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کا اختیار ہے۔

(۵) کسی کو سانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا، اور فوراً دوا وغیرہ کا استعمال ضروری ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیئے۔

(۶) کمزوری تو تھمتی لیکن بہت کر کے روزہ رکھ لیا دن میں محسوس ہوا کہ اگر روزہ نہ کھولا تو جان پر بن آئے گی یا پھر مرض کا شدید حملہ ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔

قضا روزوں کے مسائل

- (۱) رمضان المبارک کے جو روزے کسی وجہ سے رہ گئے ہوں ان کی قضا میں بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں، بہتر یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے رکھ لے۔
- (۲) رمضان المبارک کے روزے ہوں یا اور کسی قسم کے یہ ضروری نہیں کہ مسلسل ان کی قضا رکھی جائے اور نہ یہ ضروری ہے کہ عذر ختم ہوتے ہی فوراً رکھ لیے جائیں بلکہ جب موقع ہو تو ان کی قضا رکھ سکتے ہیں۔
- (۳) روزوں کی قضا میں ترتیب فرض نہیں ہے، مثلاً قضا کے روزے رکھے بغیر ادا روزے رکھنا درست ہے۔
- (۴) قضا کے روزے رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دن اور تاریخ وغیرہ مقرر کر کے رکھے جائیں۔ بلکہ جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں ان کے ہرے اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہیئے۔
- (۵) اگر رمضان کے دو سال کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو یہ تعین ضروری ہے کہ کس سال کے روزوں کی قضا رکھ رہا ہے، اس لیے یہ نیت کر کے روزے رکھے کہ میں فلاں سال کے قضا روزے رکھ رہا ہوں۔
- (۶) قضا روزے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات سے نیت کی جائے

اگر صبح صادق کے بعد قضا کی نیت کی تو قضا درست نہیں یہ روزہ نفل ہو جائے گا اور قضا کا روزہ پھر رکھنا واجب ہے۔

(۷) اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں، اور ان کی قضا رکھنے کا موقع نہ مل سکا ہو کہ دوسرا رمضان آگیا تو اب رمضان کے ادا روزے رکھے قضا کے روزے رمضان کے بعد رکھے۔

(۸) کسی نے ٹمک کے دن میں رمضان کا روزہ رکھا بعد میں معلوم ہوا کہ آج تو شعبان کی ۳۰ تاریخ ہے تو یہ روزہ نفل ہو جائے گا اگرچہ مکروہ ہوگا اور اگر معلوم ہونے کے بعد توڑ دے تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی اس لیے کہ فعل مظنون میں قضا واجب نہیں ہوتی اور اگر یہ معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان ہے تو پھر وہ رمضان کا روزہ قرار پائے گا۔

کفارہ اور اس کے مسائل

رمضان کا روزہ فاسد ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں درمیان میں کوئی تاغہ نہ کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے تاغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے پورے ساٹھ روزے رکھے جائیں اور تاغہ سے پہلے جو روزے رکھ لیے تھے ان کا شمار نہ ہوگا۔

اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو پھر ساٹھ محتاجوں کو

صبح و شام پیٹ بھر کھانا کھلانا واجب ہے۔ لہ

(۱) خواتین کے لیے کفارے میں یہ سہولت ہے کہ حیض کی وجہ سے ناغہ ہو جانے سے کفارہ کا تسلسل ختم نہ ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد ناغہ نہ کریں پاک ہوتے ہی پھر روزے رکھنے شروع کر دیں۔

(۲) کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آجائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ اور نئے سرے سے پھر دو مہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔

(۳) کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد کفارے کے پورے ساٹھ روزے پھر نئے سرے سے رکھے۔

(۴) اگر ایک ہی رمضان کے دوران ایک سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔

(۵) اگر کسی پر ایک کفارہ واجب ہوا اور وہ ابھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا۔ چاہے یہ دونوں کفارے دو رمضان کے ہوں بشرطیکہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل نہ ہو، جنسی فعل کے سبب جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا چاہے پہلا کفارہ ادا نہ کر پایا ہو۔

لہ جہاں غلام آزاد کرنا ممکن ہو اور استطاعت بھی ہو عام حالت میں پہلے غلام آزاد کرنا ہی واجب ہے۔

(۶) جنسی فعل کر لینے کی وجہ سے جتنے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا چاہے پہلا کفارہ نہ ادا کیا ہو۔

(۷) ساٹھ محتاجوں میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ محتاج پوری عمر کے ہوں اگر بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کو کھلایا، تو ان کے بدلے پھر پوری عمر کے محتاجوں کو کھلانا ضروری ہے۔

(۸) کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی جائے۔

(۹) محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کا لحاظ رکھے نہ زیادہ بڑھیا واجب ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ سوکھی روٹی ہی دے دی جائے۔

(۱۰) اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مضائقہ نہیں کفارہ صحیح ہو جائے گا۔

(۱۱) اگر ایک ہی محتاج کو ساٹھ دن تک صبح و شام کھانا دیا تو کفارہ صحیح نہ ہوگا۔ اور یہی صورت غلہ یا اس کی قیمت دینے میں بھی ہے۔

فیسہ

جو شخص بڑھاپے کے باعث انتہائی کمزور ہو گیا ہو یا ایسی شدید بیماری میں

۱۱ غلہ صدقہ فطر کے بقدر دینا واجب ہے۔ اس سے کم دیا تو کفارہ صحیح نہ ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار ۱۲۱ پر دیکھیے۔

میں مبتلا ہو کہ بظاہر صحت مند ہونے کی توقع جاتی رہی ہو اور وہ روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو شریعت نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو فدیہ ادا کر دیں، فدیہ میں کھانا بھی کھلایا جاسکتا ہے، غلہ بھی دیا جاسکتا ہے اور غلے کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔

فدیہ کی مقدار

ایک فقیر کو صدقہ فطر کے بقدر غلہ دینا۔ یا اتنے غلے کی قیمت ادا کر دینا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ ہر روزے کے بدلے صبح و شام دونوں وقت کسی محتاج کو کھانا کھلا دیں، کھانا کھلانے میں اپنے کھانے پینے کے عام معیار کو سامنے رکھ کر اوسط درجے کا کھانا کھلائیں یا دیں۔

فدیہ کے مسائل

(۱) فدیہ ادا کرنے کے باوجود اگر مریض کی صحت خدا کے فضل سے بحال ہو جائے تو روزوں کی قضا واجب ہے اور جو فدیہ ادا کیا جا چکا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی خدا عطا فرمائے گا۔

(۲) کسی کے ذمے کچھ قضا کے روزے تھے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر ان قضا روزوں کا سارا فدیہ چھوٹے ہوئے ایک تہائی مال کے بقدر ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے اور

اگر فدیہ کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور تنہائی مال کی مقدار کم ہے تب تنہائی مال سے زائد فدیہ میں ادا کرنا اسی وقت جائز ہے جب وارث برضا و رغبت اس کی اجازت دیں، البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

(۳) اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہو اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں تب بھی درست ہے اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیہ کو قبول فرمائے اور روزوں کا مواخذہ نہ فرمائے۔

(۴) ہر وقت کی نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا ہے اور یہ خیال رہے کہ دن میں پانچ فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر کی واجب نماز لہذا چھ نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔

(۵) کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اور وہ مرتے وقت وصیت کر جائے کہ اس کے مال میں سے نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو اس کے احکام بھی وہی ہیں جو روزے کے فدیے کے ہیں۔

(۶) مرنے والے کی طرف سے اگر وارث روزے رکھ لیں یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لیں، تو یہ درست نہیں۔

(۷) معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزہ کا حق ادا ہو گیا صحیح نہیں رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ

دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس کی تطافی نہیں ہو سکتی " اے

www.muhammadiLibrary.com

روزوں کے متفرق احکام و آداب

- (۱) جو لوگ کسی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کھلم کھلا نہ کھائیں اور بظاہر روزہ داروں کی طرح رہیں۔
- (۲) جن لوگوں میں وہ سناری شرائط موجود ہوں جن کے ہوتے روزہ رکھنا صحیح بھی ہے اور واجب بھی۔ پھر کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان پر واجب ہے کہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہیں اور کھالے پینے اور جنسی افعال سے پرہیز کریں۔
- (۳) کوئی مسافر نصف النہار کے بعد اپنے گھر پہنچ جائے یا کہیں قیام کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز کرے۔ اسی طرح کوئی خاتون اگر نصف النہار کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرے۔
- (۴) اگر کوئی شخص قصداً روزہ فاسد کر دے، یا کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ رات باقی ہے صبح صادق کے بعد کھانا کھالے، تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزے داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرے۔

(۵) اگر بچہ نصف النہار کے بعد بالغ ہو جائے، یا کوئی غیر مسلم ایمان لے آئے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک روزہ دار کی طرح کھانے پینے وغیرہ سے رُکا رہے۔

(۶) اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی خاتون کو حیض آجائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اس کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے اجتناب کرے۔

نفلی روزوں کی فضیلت اور مسائل

ماہ شوال کے چھ روزے
ان روزوں کو عرف عام میں شیش عید کے روزے کہا جاتا ہے، حدیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
”جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال میں چھ روزے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے“ لے
نیز آپ نے فرمایا ہے۔

”جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا گویا کہ آج ہی اس کی ماں

نے اس کو جہم دیا ہے“ لہ

(۱) یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں لگاتار بھی رکھے جاسکتے ہیں اور بیچ میں ناغہ کر کے بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

(۲) یہ بہتر ہے کہ شوال کی دوسری تاریخ سے ان روزوں کی ابتدا کر دی جائے لیکن ضروری نہیں۔ پورے مہینے میں جس طرح بھی سہولت ہو چھ روزے رکھ لیے جائیں۔

یوم عاشورہ کا روزہ

محرم کی دسویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں اس دن مکے کے قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ پر نیا غلاف پڑھاتے تھے، اور اس روزے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی تاکید فرمائی کہ روزہ رکھیں۔

”حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم عاشورہ (یعنی محرم کی دسویں تاریخ) کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا ”تمہارے نزدیک اس دن کی کیا خاص اہمیت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟“

ان لوگوں نے جواب دیا، ”ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن خدا نے موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، تو موسیٰ (علیہ السلام) نے خدا کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، پس ہم بھی (اسی لیے) اس دن کا روزہ رکھتے ہیں“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”موسیٰ (علیہ السلام) سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں (کہ اس دن روزہ رکھیں) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔“ لے

بہتر یہ ہے کہ دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ یا گیارہویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے۔ تاکہ اس دن کی فضیلت بھی اصل رہے اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھنے لگے اور صحابہ کو بھی رکھنے کی تاکید فرماتے، تو صحابہ نے آپؐ سے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اس دن کو تو یہود و نصاریٰ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں“ (ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تشابہ ہوتا ہے۔

آپؐ نے فرمایا، ”جب اگلا سال آئے گا تو انشاء اللہ ہم نویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے“

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں مگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ

علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ۱۷

یوم عرفہ کا روزہ

حج کے مہینے کی نویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، حدیث میں اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”میں خدا کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ آنے والے سال

اور گزرے ہوئے سال دونوں کے لیے کفارہ قرار پائے گا۔“ ۱۸

نیز آپ نے فرمایا:-

”عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ایک ہزار دن کے روزوں کے

برابر ہے۔“ ۱۹

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، یوم عرفہ سے پہلے کے آٹھ دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”دنوں میں کسی دن کی عبادت بھی خدا کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ذوالحجہ

کے ابتدائی عشرے میں محبوب ہے، اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے

روزوں کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کی نفل نماز شب کے نوافل جیسے ہیں۔“

۱۷ مسلم۔

۱۸ جامع ترمذی۔

۱۹ الترغیب۔

ایامِ بیض کے روزے

ایامِ بیض سے مراد ہر مہینے کی ۱۳، ۱۴، ۱۵ اور تاریخ ہے، یہ چاندنی کے خاص دن ہیں اسی لیے ان کو ایامِ بیض کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔

پیر اور جمعرات کا روزہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیر اور جمہرات کی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے“ ۱۷

اور امت کو ترغیب دیتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

”اعمال کی ایک پیشی پیر اور جمعرات کو ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل کی پیشی ہو تو میں اس دن روزے سے ہوں“۔

۱۴۸ بوداؤد، نسائی۔

۱۴ جامع ترمذی، نسائی۔

۳۷. جامع ترمذی۔

ایک بار صحابہ نے آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو ارشاد فرمایا۔

”اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا“

نفل روزوں کے متفرق مسائل

(۱) نفل روزہ رکھ لینے کے بعد واجب ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جائے یا فاسد کر دیا جائے تو اس کی قضا رکھنا واجب ہے۔

(۲) نفل روزہ بھی بغیر کسی عذر کے توڑنا جائز نہیں البتہ نفل روزہ فرض روزے کے مقابلے میں معمولی عذر کی وجہ سے بھی توڑا جاسکتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے روزہ دار کی دعوت کی اور یہ خیال ہے کہ مہمان کے نہ کھانے سے میزبان ناراض ہو جائے گا۔ یا وہ مہمان کے بغیر کھانے کے لیے آمادہ نہ ہو یا میزبان کی دل شکنی کا خیال ہو تو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ اس کی قضا رکھ لے۔

(۴) خواتین کے لیے رمضان کے روزوں کے سوا دوسرا کوئی بھی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کسی خاتون نے رکھ لیا ہے اور شوہر روزہ توڑنے کا حکم دے تو توڑ دینا ضروری ہے پھر اس روزے کی قضا بھی شوہر کی اجازت ہی سے رکھے۔

(۵) اگر کوئی شخص ان دنوں کے روزوں کی نذر مانے جن میں روزے رکھنا

حرام ہیں مثلاً عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے ایام تو اس کو چاہیئے کہ ان کے بجائے دوسرے دنوں کے رکھے۔

(۶) اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا اور اس کے یہاں مہمان آگیا اور خیال یہ ہے کہ اس نے مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھایا تو وہ خفا ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی نفلی روزہ توڑنا جائز ہے۔

(۷) کسی نے عید کے دن کے روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ بھی لیا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑ دے۔ اور اس روزے کی قضا بھی نہیں ہے۔

(۸) رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنا درست نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”کوئی شخص رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے مگر ہاں جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہو وہ رکھ لے“ لے

نماز تراویح کا بیان

تراویح، ترویج کی جمع ہے، ترویج کے معنی ہیں آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، لیکن اصطلاح میں ترویج سے مراد وہ جلسہ استراحت ہے جو رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی مسنون نماز کے دوران ہر چار رکعت کے بعد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس بیس رکعت نماز کے دوران پانچ تراویح کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسنون نماز کو تراویح کہنے لگے۔

نماز تراویح کا حکم

نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی، جو شخص کسی عذر کے بغیر تراویح کی نماز ترک کرے گا گنہگار ہوگا، یہ جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ پھر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز تراویح روزے کے تابع نہیں ہے یعنی یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ تراویح پڑھنا صرف اسی کے لیے ضروری ہے جس

۱۔ روافض کے علاوہ ہر مسلک والے تراویح کو مسنون مانتے ہیں۔

۲۔ درمختار۔

نے دن میں روزہ رکھا ہو، دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں جو لوگ کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، مثلاً کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے یا خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہوں اور تراویح کے وقت پاک صاف ہو جائیں تو ان کو نماز تراویح پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنے کی صورت میں ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا۔
نماز تراویح کی فضیلت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان المبارک کے استقبال میں نہایت ہی مؤثر خطبہ دیا، اور فرمایا کہ

”اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینے کی راتوں میں اللہ نے تراویح پڑھنا نفل کر دیا ہے۔“

جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہوگا جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے۔“

ایک اور حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

”جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ

نماز (تراویح) پڑھی، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا جو اس سے سرزد ہو

چکے ہیں۔“ ۳

۱۔ یعنی فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اس لیے کہ فرض کے مقابلے میں نفل اور مستحب سب کے لیے بولا جاتا ہے۔

۲۔ مشکوٰۃ روایت سلمان فارسیؓ کی پوری روایت کافی طویل ہے یہاں اس کا صرف ایک ٹکڑا نقل کیا گیا ہے۔

۳۔ متفق علیہ۔

نماز تراویح کا وقت

جس شب میں رمضان کا چاند نظر آئے اسی شب سے تراویح شروع کی جائے اور جب عید کا چاند نظر آجائے تو تراویح چھوڑ دی جائے۔ تراویح پڑھنے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھے تو وہ نماز تراویح نہ ہوگی اسی طرح اگر کسی نے نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھی اور بعد میں کسی وجہ سے نماز عشاء کا دہرانا ضروری ہو گیا تو اس صورت میں تراویح کی نماز بھی دہرائی جاوے۔ ۱۔

البتہ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات کے بعد نصف شب سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ لی جائے، نصف شب کے بعد پڑھنا جائز ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے۔ ۲۔

۱۔ ذکر مختار۔

۲۔ تراویح کے لیے افضل وقت کونسا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے اول وقت کو افضل بتاتے ہوئے بڑی دزنی دلیل دی ہے۔

”اس امر میں اختلاف ہے کہ تراویح کے لیے اول وقت کونسا ہے؟ عشاء کا وقت یا تہجد کا؟ دلائل دونوں کے حق میں ہیں، مگر زیادہ ترجیح انفرادی وقت ہی کی طرف ہے، البتہ اول وقت کی ترجیح کے لیے یہ بات بہت وزنی ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اول وقت ہی کی تراویح پڑھ سکتے ہیں، آخر وقت اختیار کرنے کی صورت میں امت کے سوا عظم کا اس ثواب سے محروم رہنا ایک بڑا نقصان ہے اور اگر چند صلحاء آخر وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جماعت میں شریک نہ ہوں تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ عوام الناس یا توان صلحاء سے بدگمان ہوں یا ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود ہی تراویح چھوڑ بیٹھیں یا پھر ان صلحاء کو اپنی تہجد خوانی کا ڈھنڈورا پیٹنے پر مجبور ہونا پڑے (رسائل و مسائل حصہ دوم ص ۲۳۱ زیر عنوان رمضان میں قیام اللیل)۔

نماز تراویح کی جماعت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تین شب، یعنی ۲۲، ۲۵ اور ۲۷ رمضان کو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی، پھر جب آپ نے صحابہ کا ذوق و شوق اور کثرت دیکھی تو آپ مسجد میں تشریف نہ لائے، صحابہ سمجھے کہ شاید آپ سو گئے اور دروازے پر آکر آپ کو پکارنے لگے تو آپ نے فرمایا۔

خدا تمہارے ذوق و شوق میں اور برکت دے، میں اس اندیشہ کی وجہ سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اور تم ہمیشہ اس کی پابندی نہ کر سکو گے، اس لیے تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھتے رہو، کیونکہ نقلی نمازوں کا گھروں میں پڑھنا زیادہ باعث اجر و برکت ہے۔

اس حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح جماعت سے پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شب جماعت سے تراویح پڑھائیں اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں تراویح باجماعت پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے اس کی باقاعدہ جماعت قائم فرمائی۔ اور صحابہ کرام نے بہر و چشم اس کو قبول کیا۔

اور بعد میں کسی خلیفہ نے اس سنت کی مخالفت نہیں کی، اسی لیے علماء نے تراویح کی جماعت کو سنت مؤکدہ و کفایہ کہا ہے۔ ۷

۷ صحیح مسلم۔

۸ نماز تراویح کی جماعت کے بارے میں کسی نے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سے سوال کیا تھا، (باقی برص ۱۹۹)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۹۸) اس سوال کا جواب مولانا نے بڑی وضاحت سے دیا ہے، جس سے اس مسئلے پر بڑی اچھی روشنی پڑتی ہے، ذیل میں ہم یہ سوال و جواب نقل کرتے ہیں۔

سوال :- علماء کرام بالعموم یہ کہتے ہیں کہ تراویح اول وقت میں (عشاء کی نماز کے متصل) پڑھنا افضل ہے اور تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی محلہ میں تراویح باجماعت نہ ادا کی جائے، تو اہل محلہ گنہگار ہوں گے اور دو آدمیوں نے بھی مل کر مسجد میں تراویح پڑھ لی تو سب کے ذمے سے ترک جماعت کا گناہ ساقط ہو جائے گا کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اور اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ سب تراویح باجماعت نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار تھے؟

جواب :- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانے تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا، بلکہ لوگ یا تو اپنے گھروں میں پڑھتے تھے یا مسجد میں متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اس تفرق کو دور کر کے سب لوگوں کو ایک جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اس کے لیے حضرت عمرؓ کے پاس یہ حجت موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو یہ فرما کر بند کر دیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گذر جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا، کہ کسی کے فعل سے یہ چیز فرض قرار پاسکے گی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تفرق کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے، کہ انہوں نے شارع کے نشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھا، اور امت میں ایک صحیح طریقے کو رائج فرما دیا، صحابہ کرام میں سے کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا، بلکہ بسر و چشم اسے قبول کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے شارع کے اس نشا کو بھی ٹھیک ٹھیک پورا کیا، کہ ”اسے فرض کے درجے میں نہ کر دیا جائے“ (باقی بر ص ۱۹۹)

نماز تراویح کی رکعتیں

نماز تراویح کی بیس رکعتیں اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، بیس رکعتیں اس طرح

(بقیہ حاشیہ ص ۱۹۹) چنانچہ کم از کم ایک بار تو ان کا خود تراویح میں شریک نہ ہونا ثابت ہے، جب کہ وہ عبد الرحمن بن عبد کے ساتھ مکہ اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر اظہار تحسین فرمایا۔ اور علماء جس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جس بستی یا محلے میں سرے سے نماز تراویح باجماعت ادا ہی نہ کی جائے اس محلے کے سب لوگ گناہگار ہیں وہ یہ ہے کہ تراویح ایک سنت الاسلام ہے جو عہد خلافت راشدہ سے تمام امت میں جاری ہے۔ ایک لے اسلامی طریقے کو چھوڑ دینا اور بستی کے سارے ہی مسلمانوں کا مل کر چھوڑ دینا، دین سے ایک عام بے پرواہی کی علامت ہے، جس کو اگر گوارا کر لیا جائے تو رفتہ رفتہ وہاں سے تمام اسلامی طریقوں کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔

۱۵ اہل حدیث کے نزدیک آٹھ رکعت پڑھنا ہی سنت ہے، ان کے نزدیک بیس رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بیشتر روایتیں آٹھ رکعت ہی کی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جس روایت میں بیس رکعتوں کا ذکر ہے وہ ان حدیثوں کے مقابلے میں ضعیف ہے۔

مولانا مودودی صاحب نے اس مسئلے کے ذیل میں جو اظہار خیال فرمایا ہے نیچے ہم اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو باتفاق صحابہ بیس رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، اور اسی کی پیروی حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں بھی ہوئی، تینوں خلفاء کا اس پر اتفاق اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لوگ تراویح کی بیس ہی رکعتوں کے عادی تھے، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، اور امام احمدؒ تینوں بیس ہی رکعت کے قائل ہیں اور ایک قول امام مالکؒ کا (باقی بر ص ۲۰)

پڑھی جائیں کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے اور ہر چار رکعت کے بعد ترویج میں اتنی دیر بیٹھا جائے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی گئی ہیں، ترویج میں اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے، ہاں اگر یہ محسوس ہو کہ مقتدی اتنی دیر تک بیٹھنے میں پریشانی محسوس کرتے ہیں تو پھر اتنی دیر تک نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ مقتدیوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

ترویج میں کیا عمل کیا جائے؟

ترویج کی حالت میں نمازی کو اختیار ہے چاہے خاموش بیٹھا رہے چاہے ذکر و تسبیح پڑھے، چاہے نوافل پڑھے، مکہ معظمہ میں لوگ بیٹھنے کے بجائے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں چار رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، بعض فقہانے لکھا ہے کہ ترویج میں یہ دعا پڑھی جائے۔

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ

(بقیہ حاشیہ ص ۲۰) بھی اسی کے حق میں ہے، داؤد ظاہریؒ نے بھی اسی کو سنت ثابتہ تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمرؓ بن عبد العزیز اور حضرت ابان بن عثمانؓ نے بیس کے بجائے ۳۶ رکعتیں پڑھنے کا جو طریقہ شروع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تحقیق خلفائے راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں، اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا، کہ وہ تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد کعبے کا طواف کرتے تھے، ان دونوں بزرگوں نے ہر طواف کے بدلے چار رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں، یہ طریقہ چونکہ اہل مدینہ میں رائج تھا، اور امام مالکؒ، اہل مدینہ کے عمل کو سند سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بعد میں ۲۰ کے بجائے ۳۶ کے حق میں فتویٰ دے دیا۔

وَالْهَيْبَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْكَبْرِيَاءُ وَالْجَبَرُوتُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُّوْهُ قَدْ دُوسَ، رَبَّنَا قَدِّبْ الْمَلِكَةَ
وَالرُّوحَ اللَّهُمَّ اجْزِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيزُ يَا مُجِيزُ۔

”پاک و برتر ہے حکومت و اقتدار والا، پاک و برتر ہے عزت و عظمت
ہیبت و قدرت اور بڑائی اور دبہے والا، پاک و برتر ہے وہ زندہ بادیدار شاہ
جو نہ سوتا ہے اور نہ اس کے لیے فنا ہے، نہایت پاک و عیوب سے منزہ، ہمارا
پروردگار اور فرشتوں کا پروردگار اور جبریل کا پروردگار،
اے اللہ! ہم کو دوزخ کے مذاب سے نجات دے۔ اے پناہ دینے
والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے۔“

نماز وتر کی جماعت

صرف رمضان المبارک ہی میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔ رمضان
المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو
لوگ تنہا نماز تراویح ادا کریں وہ بھی نماز وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ تراویح
کی نماز جماعت سے ادا کریں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ وتر کی نماز جماعت سے
پڑھیں۔ تراویح کی سنت نماز جماعت سے پڑھ کر وتر کی واجب نماز تنہا پڑھنا درست
نہیں اور اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھ کر سو جائے اور پھر تہجد
کے وقت وتر نماز تنہا ادا کرے۔

تراویح میں ختم قرآن

رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ایک بار پورا قرآن پاک ترتیب وار ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے دوبار حضرت جبریل کو قرآن سنایا، آپ نے امت کو بھی اس پر ابھارا اور فرمایا۔

”روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے، روزہ کہے گا میرے

رب! میں نے اس شخص کو دن میں کھانے (پینے) اور دوسری لذتوں سے روکا تو یہ رکاوٹ ہے، تو اے میرے رب! اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، کہ میں نے اس کو شب میں سوئے (اور آرام کرنے) سے روکا (اور یہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر تیرے حضور کھڑا قرآن پڑھتا رہا تو اے پروردگار!) اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پس اللہ ان دونوں ہی سفارشوں کو شرف قبول عطا فرمائے گا“۔

صحابہ کرام نے بھی اس سنت کا اہتمام فرمایا، حضرت عمرؓ تراویح کی نماز باجماعت اور اس میں پورا قرآن سنانے کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے، دین سے عام بے پروائی، لوگوں کی کاہلی اور بے توجہی کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑنا ہرگز صحیح نہیں۔ کم از کم ایک بار تو تراویح میں پورا قرآن سننے اور سنانے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے اور جہاں لوگوں میں

ذوق شوق اور عبادت و تلاوت سے شغف محسوس ہو اور یہ بھی اطمینان ہو کہ قرآن پاک پوری دلچسپی اور آداب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھا جاسکے گا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو تو پھر ایک سے زیادہ ختم کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ البتہ تین دن سے کم میں پورا قرآن ختم کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ اس صورت میں تلاوت قرآن کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے امت کو ترتیل اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا۔ جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو، اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانا تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔“

ضروری ہدایت

اگر کہیں نماز و قرآن سے شغف میں غیر معمولی کمی ہو، اور مقتدیوں کی عام سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ اگر تراویح میں پورا قرآن پڑھنے کا اہتمام ہوا تو نہ صرف یہ کہ لوگوں پر یہ بار ہو گا بلکہ ممکن ہے لوگ مسجد میں آنے اور جماعت سے

نماز پڑھنے سے بھی کترانے لگیں تو بہتر یہی ہے کہ ختم قرآن کا اہتمام نہ کیا جائے اور مختصر سورتوں ہی سے تراویح پڑھی جائیں، تاکہ تراویح کی سنت سے لوگ محروم نہ رہیں۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے تراویح میں محض قرآن سننے اور سنانے ہی کو اصل مقصود سمجھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں سکون و اعتدال اور خشوع و خضوع کا بالکل لحاظ نہیں کرتے حالانکہ یہی نماز کی جان ہے، اور پھر ایسے لوگ جب رواں دواں پورا قرآن تراویح میں مکمل لیتے ہیں تو پھر نہ وہ تراویح پڑھنے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں اور نہ جماعت سے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد آنا ضروری سمجھتے ہیں یہ طرز فکر انتہائی غلط ہے اگر پورا قرآن سننے کا موقع نہ ہو یا قرآن ختم ہو جائے تب بھی تراویح کی نماز ایک مستقل سنت مؤکدہ ہے، اس کے اہتمام میں ہرگز غفلت نہ برتنا چاہیے۔

نماز تراویح کے متفرق مسائل

- (۱) تراویح کی نیت اس طرح کرے۔ نیت کرتا ہوں کہ دو رکعت سنت تراویح پڑھوں، اور پھر دو رکعت کی نیت باندھ کر دس سلام کے ساتھ بیس رکعتیں پوری کرے۔
- (۲) نماز وتر تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے لیکن کسی وجہ سے اگر کچھ تراویح پڑھنے سے پہلے یا ساری ہی تراویح پڑھنے سے پہلے نماز وتر پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے۔

- (۳) اگر کوئی مقتدی دیر سے آیا اور اس کی کچھ تراویح باقی بقیں کہ امام و تروں کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وتر امام کے پیچھے پڑھ لے اور اپنی باقی تراویح

بعد میں پوری کر لے۔

(۴) چار رکعت پڑھنے کے بعد ترویج میں اتنی دیر بیٹھ کر آرام لینا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعت پڑھی گئی ہیں، لیکن جہاں اتنی دیر بیٹھنا مقتدیوں پر بار ہونے لگے تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔

(۵) اگر کوئی شخص عشاء کے فرض پڑھے بغیر تراویح کی نماز میں شریک ہو گیا تو اس کی تراویح درست نہیں، اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح ادا کرے، تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد ہے۔

(۶) اگر کسی نے عشاء کے فرض جماعت سے ادا کیے اور تراویح جماعت سے نہیں پڑھیں، اس کے لیے بھی وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔
(۷) اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے وہ بھی نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔

(۸) کسی عذر کے بغیر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے البتہ کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔

(۹) جو شخص عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھ سکا ہو اس کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔

(۱۰) فرض اور وتر ایک امام پڑھائے اور تراویح دوسرا امام پڑھائے یہ بھی درست ہے، حضرت عمرؓ فرض اور وتر کی امامت خود فرماتے اور تراویح کی امامت حضرت ابی بن کعبؓ فرمایا کرتے تھے۔

(۱۱) اگر تراویح کی کچھ رکعتیں کسی وجہ سے فاسد ہو جائیں اور ان کا اعادہ کرنا

ضروری ہے تو پھر قرآن پاک کے اُس حصہ کا اعادہ بھی کرنا چاہیے جو فاسد شدہ رکعتوں میں پڑھا گیا تاکہ ختم قرآن صحیح نماز میں ہو۔

(۱۲) تراویح میں دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے امام کھڑا ہو گیا اگر تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے یاد آجائے یا کوئی مقتدی یاد دلادے تو امام کو چاہیے کہ قعدہ میں بیٹھ جائے اور تشهد پڑھ کر سجدہ سہو کرے پھر نماز پوری کر کے سلام پھیر دے۔ یہ دونوں رکعتیں صحیح ہوں گی اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو ایک رکعت اور ملا کر چار رکعتیں پوری کرے، اس صورت میں یہ چار رکعتیں دو رکعتوں کے قائم مقام ہوں گی۔

(۱۳) اگر امام دوسری رکعت میں قعدہ کے لیے بیٹھا پھر بھولے سے تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس صورت میں چار رکعتیں پوری کیں تو یہ چاروں رکعتیں صحیح شمار ہوں گی۔

(۱۴) جن لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو ان کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا، درست نہیں، اس لیے کہ فرض نماز تنہا پڑھ کر نفل نماز جماعت سے پڑھنا، نفل کو فرض پر ترجیح دینا ہے اور یہ درست نہیں۔

(۱۵) جو لوگ فرض نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہوں ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے تابع سمجھے جائیں گے جو فرض نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح باجماعت پڑھ رہے ہیں۔

(۱۶) اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچے جب عشاء کے فرض ہو چکے ہوں تو وہ

پہلے فرض ادا کرے پھر تراویح میں شریک ہو، اور تراویح کی جو رکعتیں رہ گئی ہوں ان کو یا تو ان وقفوں میں ادا کرے جب امام تراویح میں بیٹھا ہو، یا پھر تراجماعت سے ادا کر کے بعد میں پڑھے۔

(۱۷) جن لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو، بلکہ تنہا پڑھی ہو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں جو فرض نماز جماعت سے پڑھ کر وتر باجماعت پڑھ رہے ہوں۔

(۱۸) آج کے دور میں شبینہ کا جس طرح رواج ہو گیا ہے یہ سرگز درست نہیں پڑھنے والا انتہائی بے پروائی کے ساتھ دواں دواں پڑھتا جانتا ہے، نہ اس کو صحیح اور غلط کی فکر ہوتی ہے، نہ آداب تلاوت کا لحاظ ہوتا ہے، اور نہ اس سے اثر لینے اور ہدایت پانے ہی کا کوئی احساس ہوتا ہے، بس کسی طرح ختم کر لینا ہی مقصود ہوتا ہے، پھر مقتدیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بس چند افراد تو امام کے پیچھے ضرور کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی اکثر چند رکعت ہی امام کے ساتھ پڑھتے ہیں ورنہ عام طور پر لوگ پیچھے بیٹھے گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں کچھ بیٹھے بیٹھے داد دیتے رہتے ہیں، کچھ تفریحی انداز کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ قیام لیل اور تلاوت قرآن نہیں ہے جس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اور جس کو صحابہ کرام سنت سمجھ کر اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ درحقیقت قرآن کے ساتھ صریح ظلم ہے اور قیام لیل اور تلاوت قرآن کے مقصد کے ساتھ مذاق ہے۔ (قرآن میں ہے)۔

كُنْ أَتْلُوْنَاكَ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لَّيْلًا تَبْرُوا إِلَيْهِ وَلَيْتَ ذَاكَ

أَوَّلُ اللَّيْلِ بَاب ۵ (ص: ۲۹)

”یہ کتاب غیر ویرکت کا سرچشمہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے

تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر والے اس سے سبق لیں۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے ہرگز قرآن کو

نہیں سمجھا۔“

اور قرآن پاک میں ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔“

(۱۹) تراویح میں قرآن پڑھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ کسی ایک سورت کے

شروع میں بلند آواز سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی جائے اس لیے کہ یہ قرآن

پاک کی ایک آیت ہے، پورا قرآن ختم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو

پڑھے اور پورا قرآن سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سنے اس لیے حافظ

کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے۔ عام طور پر لوگ قُلْ هُوَ اللّٰهُ کے شروع میں بسم اللہ

پڑھتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، جس سورت کے شروع میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ

کبھی تو قصداً کسی دوسری سورت کے شروع پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ ”قُلْ هُوَ اللّٰهُ“

کے شروع میں پڑھنا ضروری نہ سمجھنے لگیں۔ البتہ جن لوگوں کے نزدیک یہ ہر سورت کی

ایک آیت ہے ان کو تراویح میں ہر سورت کے شروع میں پڑھنا چاہیے۔ لے

لے جامع ترمذی۔

لے حلیفہ کا مسلک یہی ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، البتہ امام شافعیؒ اور اسکے اور

کوفے کے قرار کا مسلک یہ ہے کہ یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے۔

(۲۰) تراویح میں بعض لوگ تین بار ”قُلْ هُوَ اللَّهُ“ پڑھتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لے

(۲۱) قرآن پاک ختم کرنے کے بعد فوراً دوسرا قرآن شروع کر دینا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ خدا کو یہ بات بہت پسند ہے کہ جب ایک بار قرآن شریف ختم ہو تو فوراً دوسرا شروع کر دیا جائے۔ اور دوسرا شروع کچھ کے اَدْلٰیكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ تک پہنچا کر چھوڑ دیا جائے۔ لے

www.muhammadilibrary.com

لے بعض فقہانے قل هو اللہ کو تین بار پڑھنا مستحب کہا ہے لیکن یہ اس سورت میں ہے جب قرآن نماز میں نہ پڑھا جا رہا ہو بلکہ نماز کے باہر پڑھا جا رہا ہو۔
لے علم الفقہ جلد ۲ ص ۱۶۴ -

تلاوت قرآن کے آداب

(۱) طہارت

قرآن پاک خدائے قدوس کا نہایت مقدس اور با عظمت کلام ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے اور تلاوت کرنے کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لینا چاہیے۔ اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لینا چاہیے۔ خدائے کا ارشاد ہے۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ - (واقفہ ۹۱)

”اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو نہایت پاک ہیں۔“

حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں قرآن سنانا تو جائز ہے لیکن پڑھنا اور چھونا ممنوع ہے، وضو کے بغیر پڑھنا تو صحیح ہے لیکن چھونا مناسب نہیں، حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ:-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، با وضو بھی اور بے وضو بھی البتہ جنابت کی حالت میں کبھی تلاوت نہ فرماتے،“ حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”حیض والی خاتون اور جنابت والا آدمی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے“

(یعنی اس طرح کی حالت میں قرآن کی تلاوت قطعاً ممنوع ہے، لے

(۲) اخلاص نیت

قرآن کی تلاوت کے وقت اخلاص نیت کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیئے۔ تلاوت کا مقصد محض خدا کی رضا اور طلبِ ہدایت ہونا چاہیئے۔ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنا گردیدہ بنانا، اپنی خوش الحانی پر فخر کرنا اور اپنی دینداری کی دعاگ بھٹانا اور لوگوں سے تعریف کی خواہش رکھنا انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں، ایسے ریاکار اور دنیا پرست قرآن خواں قرآن سے ہرگز ہدایت نہیں پاتے، یہ لوگ قرآن کی تلاوت کے باوجود قرآن سے بہت دور رہتے ہیں دراصل جو دل گندے خیالات، رکیک جذبات اور ناپاک مقاصد سے آلودہ ہے اس کو نہ تو قرآن کی عظمت و شان کا شعور ہی ہو سکتا ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق میں سے حصہ پاسکتا ہے۔

(۳) پابندی اور التزام

قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرنی چاہیئے۔ بلا ناغہ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا مستحب ہے، تلاوت کسی وقت بھی کی جاسکتی ہے لیکن روزوں ترین وقت صبح کا وقت ہے، اور صبح خوش نصیبوں کو خدا نے حفظ قرآن کی سعادت سے نوازا ہے ان کے لیے تو روزانہ پڑھتے رہنا اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن یاد نہیں رہتا اور قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھول جانا سخت گناہ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جس شخص نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر کھلا دیا وہ قیامت کے دن جزا می

ہوگا۔“ ۱

اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

”قرآن کی فکر رکھو ورنہ یہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ خدا کی قسم،

جس طرح وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے، جس کی رسی ڈھیلی ہو گئی ہو ٹھیک اسی

طرح معمولی غفلت اور لاپرواہی کے باعث قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔“

اور آپ نے پابندی کے ساتھ تلاوت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا۔

”جس شخص نے قرآن پڑھا، اور روزانہ پابندی سے اس کی تلاوت کرتا

رہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو

چار سو جہک رہی ہے۔ اور جس نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا،

اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند

کر دیا گیا ہے۔“ ۲

اور آپ نے فرمایا کہ خدا کا ارشاد ہے۔

”جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے

کا موقع نہ پاسکے، تو میں اس کو مانگے بغیر ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔“ ۳

۱ صحیح البخاری۔

۲ صحیح مسلم۔

۳ ترمذی۔

۴ ترمذی۔

(۴) تجوید و خوش الحانی

ذوق و شوق، خوش الحانی اور دبستگی کے ساتھ تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اس سے پڑھنے والے کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے اور سننے والے کو بھی روحانی سرور ملتا اور جذبہ عمل بیدار ہوتا ہے۔ بے دلی کے ساتھ رواں دواں پڑھنا اور صحت حروف کا لحاظ نہ رکھنا مکروہ ہے، اور صحیح صحیح قرآن پڑھنا واجب ہے، ش، ق، اور ح، خ، ع، غ، و غیرہ حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنا، اور وقف کرنے اور ملانے کے مواقع کو جاننا اور صاف صاف ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون کے ساتھ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھاتے تھے۔

آپ کا ارشاد ہے۔

”اپنے لہجہ اور حسن آواز سے قرآن کو آراستہ کرو“

اور آپ نے فرمایا۔

”جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے

نہیں“

۱۔ ابو داؤد۔

۲۔ لیکن اس کا لحاظ رہے کہ قصع اور بناوٹ نہ ہونے لگے بلکہ فطری انداز میں سادگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ دل خدا کی طرف متوجہ رہے اور نمود و نمائش کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے۔

۳۔ دارمی۔

اور خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کے بے پایاں اجر و انعام کا ذکر کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا۔

”قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا۔ جس ٹھہراؤ اور

جس خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں قرآن کو بنا سنوار کر پڑھا کرتے تھے، اسی طرح

قرآن پڑھو، اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ، تمہارا ٹھکانا تمہاری

تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔“

البتہ پڑھنے میں گانے کی طرح زیر و بم پیدا کرنا، اور راگ کا سا انداز اختیار کرنا

مکروہ تحریمی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔

(۵) قرآن سننے کا اہتمام۔

قرآن پاک ذوق و شوق کے ساتھ سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت خالد بن

سعدان کی روایت ہے کہ قرآن سننے کا اجر و ثواب قرآن پڑھنے سے دس گنا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے قرآن پڑھا کر سننے کا بہت شوق تھا ایک

بار حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے آپؐ نے فرمایا ”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا، ”حضرت میں آپ کو سناؤں؟ آپؐ پر تو قرآن

نازل ہوا ہے؟“

ارشاد فرمایا ”ہاں سناؤ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا پڑھے اور میں سنوں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے سورہ نسا پڑھنا شروع کی جب آپ اس آیت پر پہنچے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

غَرِيبًا ۝ (النسا: ۴۱)

”پھر سوچو اس وقت کیا عجب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے

اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔“

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس، بس، حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔

حضرت ابو موسیٰؓ بڑی نہایت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ کی ملاقات جب کبھی حضرت ابو موسیٰؓ سے ہوتی تو فرماتے (ابو موسیٰ! ہمیں اپنے پروردگار کی یاد دلاؤ۔ اور ابو موسیٰؓ قرآن کی تلاوت شروع فرماتے، اے

(۶) غور و تدبیر

قرآن پاک کو سوچ سمجھ کر پڑھنے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنے اور اس کی دعوت و حکمت کو جذب کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور اسی عزم و جذبے کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے کہ اس کے اوامر کو بجالانا ہے اور اس کی نواہی سے بچنا ہے خدا کی کتاب اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے

احکام پر عمل کیا جائے۔ خدا کا ارشاد ہے۔

كِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ
اُولُو الْاَلْبَابِ (من: ۲۹)

”کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ

اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں“

قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سوچ سمجھ کر پڑھنا، اور اس کے حقائق و معارف پر غور و فکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی غفلت کے ساتھ فر فر کئی کئی سورتیں پڑھ جائے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے، ”میں ”القاعدۃ“ اور ”القداد“ جیسی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ”البقرۃ“ اور ”ال عمران“ جیسی بڑی بڑی سورتیں فر فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں“

نفل نمازوں میں یہ بھی جائز ہے کہ آدمی ایک ہی سورت یا ایک ہی آیت بار بار دہرائے اس کی حقیقت و حکمت پر غور کرے، اس سے اثر لے، اور واللہ انداز میں بار بار اس کی تلاوت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (المائدہ: ۱۸)

”اے خدا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان

کو بخش دے تو تو انتہائی زبردست اور نہایت حکمت والا ہے“

ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

بلاشبہ قرآن کے معافی اور مطالب جانے بغیر تلاوت کا بھی بڑا اجر و ثواب

ہے لیکن وہ تلاوت جس سے قلب و روح کا تزکیہ ہو اور جذبہ عمل میں بیداری پیدا ہو، وہی ہے جو سمجھ سمجھ کر کی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”یہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح لوہا پانی سے زنگ آلود

ہو جاتا ہے۔“

صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! پھر اس زنگ کو دور کرنے کی تدبیر کیا

ہے؟

فرمایا (۱) کثرت سے موت کو یاد کرنا اور (۲) قرآن کی تلاوت کرنا۔

تورات میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر سفر کے دوران تیرے بھائی

کا خط تیرے پاس سرراہ پہنچتا ہے تو تو ٹھہر جاتا ہے، یا راستے سے الگ ہو

بیٹھتا ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کو پڑھتا اور اس میں غور و فکر کرتا

ہے، اور یہ کتاب (تورات) میرا فرمان ہے جو میں نے تجھے لکھا ہے کہ تو اس

میں برابر غور و فکر کرتا رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے، لیکن تو تو

اس سے انکار کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے جی چراتا ہے، اور

اگر پڑھتا بھی ہے تو غور و فکر نہیں کرتا یہ

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں۔

”اسلاف کو پورا پورا یقین تھا کہ قرآن خدا کا فرمان ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے، چنانچہ وہ راتوں کو غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے اور دن کو اس کے احکام پر عمل کرتے، تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بس اس کے الفاظ پڑھتے ہو، اس کے حروف کے زیر و زبر درست کرتے ہو اور ہا عمل تو اس میں نہایت سست اور کوتاہ ہو۔ لہ

(۷) یکسوئی اور عاجزی

تلاوت نہایت توجہ، آمادگی، عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ تلاوت کے وقت غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنا، یا کسی سے بات چیت کرنا یا کسی اور ایسے کام میں مشغول ہونا جس سے یکسوئی میں خلل پڑتا ہو مکروہ ہے۔

(۸) تعوذ و تسمیہ

تلاوت شروع کرتے وقت پہلے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

پڑھنی چاہیے۔ اور اگر درمیان میں کسی دوسرے کام کی طرف توجہ کرنی پڑ جائے یا کسی سے بات چیت کرنی پڑ جائے تو پھر اَعُوذُ بِاللّٰهِ دہرائینی چاہیے۔ نماز سے باہر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور سورہ ”بَاقِیَہ“ کے شروع میں بسم اللہ

لہ کیا نئے سعادت۔

لہ بَاقِیَہ من اللہ دہر سولہ دسویں پارے کی دوسری سورت ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔

نہ پڑھنی چاہیے۔

(۹) اثر پذیری

تلاوت کے دوران قرآن پاک کے مضامین سے اثر لینا اور اس اثر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ چہچاہے انعام و اکرام اور جنت کی لازوال نعمتوں کا ذکر ہو اور مومنوں کو رحمت و مغفرت، فلاح و کامرانی اور خدا کی رضا اور دیدار کی بشارت دی جا رہی ہو تو مسرت اور سرور کا اظہار کرنا چاہیے اور جب خدا کے غیظ و غضب، جہنم کے ہولناک عذاب، اہل جہنم کی چیخ پکار، کا تذکرہ اور انذار و عید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں، تو اس پر غمزہ ہو کر رونا چاہیے، اور اگر اپنی غفلت اور سنگدلی کی وجہ سے روزانہ آئے تو بہ تکلف رونے اور غمزہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے وقت جب عذاب کی آیت پڑھتے تو حق تعالیٰ سے رحمت کی دعا فرماتے اور جب تیریہ کی آیت پڑھتے تو تسبیح پڑھتے۔

(۱۰) آواز میں اعتدال

تلاوت نہ تو انتہائی بلند آواز سے کیجئے اور نہ نہایت پست آواز سے بلکہ اعتدال کے ساتھ ایسی درمیانی آواز سے پڑھیے کہ آپ کا دل بھی متوجہ رہے اور سننے والوں کے شوق میں بھی اضافہ ہو اور غور و فکر کی طرف بھی طبیعت متوجہ ہو، قرآن کی ہدایت ہے۔

۱۔ لیکن اس معاملہ میں آدمی کو انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے اس لیے ریاکاری آدمی کے اچھے سے اچھے عمل کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔

۲۔ کھمیانے سعادت ۱۱۵۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ

سَبِيلًا (نبی اسرائیل : ۱۰۱)

”اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھئے اور نہ بالکل ہی دھیرے

دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا انداز اختیار کیجئے۔“

(۱۱) تہجد میں تلاوت کا اہتمام

تلاوت جب بھی کی جائے، باعث اجر و ثواب ہے اور موجب رشد و ہدایت ہے۔ لیکن خاص طور پر تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی تمنا ہونی ہی چاہیے کہ وہ فضیلت کا اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرے، تہجد کا سہانا وقت نمود و نمائش، اور ربانیت سے حفاظت اور خلوص و للہیت اور توجہ الی اللہ کا موزوں تریقہ وقت ہے بالخصوص جب آدمی خدا سے حضور کھڑے ہو کر کیسوٹی اور طبیعت کی آمادگی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں طویل تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔

(۱۲) قرآن میں دیکھ کر تلاوت کا اہتمام

نماز کے باہر تلاوت کرتے وقت قرآن پاک میں دیکھ کر تلاوت کرنا زیادہ موجب اجر و ثواب ہے، ایک تو تلاوت کا اجر اور دوسرے کلام اللہ کو ہاتھ میں لینے اور اس کی زیارت سے شرف ہونے کا اجر و ثواب ہے، لہ

(۱۳) ترتیب کا لحاظ

قرآن پاک کی سورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے جس ترتیب سے قرآن میں ہیں،

البتہ چھوٹے بچوں کی سہولت کے پیش نظر اس ترتیب کے خلاف پڑھنا، جیسا کہ آج کل پارہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ پڑھایا جاتا ہے، کسی کراہت کے بغیر جائز ہے۔ البتہ آیتوں کو قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھنا بالاتفاق ممنوع ہے۔
(۱۴) دبستگی اور انہماک

بعض لوگ دوسرے وظائف اور اذکار تو بڑی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ پڑھتے ہیں اور گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت اس دبستگی اور انہماک کے ساتھ نہیں کرتے، درانحالیکہ قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی ذکر و وظیفہ ہو سکتا ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عبادت ہو سکتی ہے، قرآن پر دوسرے اذکار و وظائف کو ترجیح دینا فہم دین کی کوتاہی بھی ہے، گناہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعہ خدا سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔
اور آپ نے فرمایا

”میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔“

(۱۵) تلاوت کے بعد دُعا

تلاوت سے فارغ ہو کر ذیل کی دُعا پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

۱۔ ردالمحتار

۲۔ الاتقان

۳۔ کیمیائے عبادت۔ تلاوت قرآن کا بیان۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَ
هُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا
جَهِلْتُ وَاسْرُزُقْنِي تِلَاوَتَهُ إِنَاءً اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهْسِ
وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً تَارِبَ الْعَالَمِينَ ۝

”اے اللہ! تو مجھ پر اس قرآن کے طبع میں رحم فرما، اور اس کو میرا پیشوا،
میرے لیے نور و ہدایت اور رحمت بنا دے، اے اللہ! میں اس میں سے جو کچھ
بھول ہاؤں وہ مجھ کو یاد کرا دے، اور جو کچھ میں نہیں جانتا وہ سکھا دے اور
مجھے توفیق دے کہ میں شب کے کچھ حصے میں اور صبح و شام اس کی تلاوت کروں
اور اے رب العالمین تو اس کو میرے حق میں حجت بنا دے“

سجده تلاوت کا حکم

سجده تلاوت کا حکم
قرآن مجید میں چودہ آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجده کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے پوری آیت پڑھی جائے یا سجده والے لفظ کو لگے پچھلے الفاظ کے ساتھ پڑھ لیا جائے، سجده واجب ہو جاتا ہے، اس سجده کو سجده تلاوت کہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جب آدمی سجده کی آیت پڑھ کر سجده کرتا ہے تو شیطان ایک گوشے میں بیٹھ کر آہ و بکا کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے ہائے افسوس! آدم کی اولاد کو سجده کا حکم دیا گیا تو اس نے سجده کیا اور جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجده کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور میں نار جہنم کا مستحق ہوا۔“

-
- ۱۔ اہل حدیث کے نزدیک پندرہ آیتیں ہیں وہ سورہ الحج آیت ۲۲، پر بھی سجده کرتے ہیں۔ (اسلامی تعلیم دوم)
- ۲۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ بعض دوسرے علماء کے نزدیک سجده تلاوت سنت ہے۔
- ۳۔ ایسے الفاظ کو نمایاں کرنے کے لیے ان پر خط کھینچ دیا گیا ہے، دیکھیے سجده تلاوت کے مقامات صفحہ ۲۲
- ۴۔ صحیح مسلم، ابن ماجہ۔

سجدہ تلاوت کے مقامات

قرآن پاک میں ایسی آیتیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے کل چودہ ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) سورہ الاعراف آیت ۲۰۶۔

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَسُجُودُهُمْ لَهُ يَسْجُدُونَ ۝

”بلاشبہ جو فرشتے آپ کے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے غرور میں اگر اس کی بندگی بجالانے سے منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس سے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔“

(۲) سورہ الرعد آیت ۱۵۔

وَلِلَّهِ يُسْجَدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَظِلْمُهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْلَاءِ ۝

”اور اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز چاروں احوال سجدہ کر رہی ہے، اور ان سب چیزوں کے سایے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔“

(۳) سورہ النحل آیت ۴۹، ۵۰۔

وَلِلَّهِ يُسْجَدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

”اور اللہ ہی کے حضور سجدہ ریز ہیں آسمانوں اور زمین کے سارے

جاں دار اور فرشتے، اور وہ ہرگز (اس کی بندگی سے) سرتابی نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“

(۴) سورہ نبی اسرائیل آیت ۱۰۹۔

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
”اور وہ (قرآن سن کر) روتے ہوئے ستر کے بل گر جاتے ہیں اور ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔“

(۵) سورہ مریم آیت ۵۸۔

إِذَا نُثِّلَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَكِيًّا
”جب ان کو رحمن کی آیتیں پڑھ کر سنائی آئیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔“

(۶) سورہ الحج آیت ۱۸۔

الْمُرْكَبَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ مَن يَرِثِهِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے حضور وہ ساری مخلوق سجدہ ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے، اور پہاڑ، اور درخت، اور جانور اور بہت سے انسان، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر

خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے اور جس کو خدا ذلیل و خوار کر دے اُسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

(۷) سورۃ الفرقان آیت ۶۰۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
الَّذِي نَسْجُدُ لَهُ مَا تَأْمُرُنَا وَشَرَّادَهُمْ نَفُسًا ۝۱

”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمن کو سجدہ کرو، تو جواب دیتے ہیں یہ رحمن کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تم کہہ دو اسی کو ہم سجدہ کرنے لگ جائیں، اور یہ دعوت ان کی نفیت اور بیزارمی میں اکٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔“

(۸) سورۃ النمل آیت ۲۵-۲۶

أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

”کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔“

(۹) سورۃ آلہ السجدہ آیت ۱۵

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

”ہماری آیات پر تو بس وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیتیں سن کر جب

یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور غرور میں آکر اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے۔

(۱۰) سورہ صٰ آیت ۲۴-۲۵

وَحَرَسَ الْكَعْبَاءَ وَأَنَابَ ۖ فَغَضَّ بِأَلِّهِ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا
لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآءٍ ۖ

”اور (داؤد علیہ السلام) سجدہ میں گر گئے اور رجوع کر لیا، تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں ان کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔“

(۱۱) سورہ الحٰم السجدہ آیت ۱۸

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۖ

”اگر یہ لوگ غرور میں دین سے بے نیازی دکھائیں تو (کوئی پروا نہیں) جو فرشتے آپ کے رب کے حضور مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔“

(۱۲) سورہ النجم آیت ۶۲

فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْهُ ۖ

”پس اللہ ہی کو سجدہ کرو اور (اسی کی) عبادت کرو۔“

(۱۳) سورہ الشقاق آیت ۲۰-۲۱

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۖ

”تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔“

(۱۴) سورۃ العلق، آیت ۱۹

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔

”اور سجدہ کرو اور (خدا کا) قرب حاصل کرو۔“

سجدہ تلاوت کی شرطیں

سجدہ تلاوت کی چار شرطیں ہیں:

طہارت

جسم کا پاک ہونا، یعنی جسم نجاست غلیظہ سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمیہ سے بھی اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لینا اور اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر لینا ضروری ہے۔

لباس کا پاک ہونا۔

جائے نماز کا پاک ہونا۔

ستر چھپانا

قبلے کی طرف منہ کرنا۔

سجدہ تلاوت کی نیت کرنا۔

۱۔ یعنی جو شرطیں نماز کی ہیں وہی سجدہ تلاوت کی ہیں اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے انہیں چیزوں سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے۔

۲۔ جمہور کا مسلک تو یہی ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت کے لیے (باقی صفحہ ۲۳)

لیکن یہ نیت کرنا شرط نہیں ہے کہ یہ سجدہ فلاں آیت کا ہے اور اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھ کر کیا جائے تو نیت بھی شرط نہیں ہے۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ

قبلہ رو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت کرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے

(لقبہ حاشیہ ص ۲۹) با وضو ہونا ضروری نہیں۔ علماء اہل حدیث کے نزدیک با وضو سجدہ تلاوت کرنا افضل تو۔ لیکن بغیر وضو کیے بھی جائز ہے (اسلامی تعلیم حصہ دوم)
علامہ مودودی سجدہ تلاوت کی شرائط میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اس سجدے کے لیے جمہور اپنی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی با وضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کی طرح سجدے میں سر زمین پر رکھنا۔ لیکن جتنی احادیث سجدہ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آیت سجدہ میں جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے۔ خواہ با وضو ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے۔ اور اگر کہیں آیت سجدہ آجاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے۔ خواہ با وضو ہوں یا نہ ہوں اور خواہ قبلہ رخ بھی ہوں یا نہ ہوں ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک کے خلاف تھا۔ (تفہیم القرآن جلد دوم الاعراف حاشیہ ۱۵)۔

اور سجدہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، نہ تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ سلام پھیرنے کی۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے جب تم سجدہ کی آیت پڑھو تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جاؤ اور جب سجدہ سے سر اٹھاؤ تو اللہ اکبر کہو۔ سجدہ تلاوت بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر سجدے میں جانا مستحب ہے۔

سجدہ تلاوت میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کے علاوہ دوسری مسنون تسبیحیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں میں سجدہ تلاوت کیا جاتے تو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔

پڑھنا بہتر ہے۔

البتہ نوافل میں اور نماز کے باہر آیت سجدہ پڑھے تو سجدہ تلاوت میں جو تسبیحیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

”میرا چہرہ اس کے حضور سجدہ رہتا ہے جس نے اُسے سمین پیدا کیا، اور اُس میں کان اور آنکھ وضع کیے۔ یہ سب اسی کی طاقت و قوت سے ہے۔ اللہ رفعت و برکت کا سرچشمہ ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔“

سجدہ تلاوت کے مسائل

(۱) سجدہ تلاوت انہیں لوگوں پر واجب ہے جن پر نماز واجب ہے، حیض و نفاس والی خاتون اور نابالغ بچے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، اور ایسے مدہوش پر بھی واجب نہیں ہے جس کی مدہوشی پر ایک دن رات سے زیادہ گزر چکا ہو۔

(۲) اگر سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے تاخیر کرنے کی عبادت نہیں اور اگر نماز کے باہر سجدہ کی آیت پڑھی تو بہتر یہی ہے کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے، لیکن تاخیر میں بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ بلا وجہ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔

(۳) اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو یہ سجدہ اسی نماز میں ادا کرنا واجب ہے، نہ نماز کے باہر ادا کرنا جائز ہے اور نہ دوسری نماز میں یہ سجدہ ادا کرنا جائز ہے، اگر کوئی آیت سجدہ پڑھ کر اس نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے تو اس کی تلافی کی شکل اس کے سوا کچھ نہیں کہ توبہ واستغفار کرے یا اگر یہ نماز فاسد ہو جائے تو یہ سجدہ نماز کے باہر ادا کیا جاسکتا ہے۔

(۴) اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو اور کسی دوسرے سے آیت سنے چاہے وہ دوسرا آدمی نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر تو اس سننے والے نمازی یا امام پر نماز کی حالت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، نماز سے فارغ ہو کر سجدہ تلاوت ادا کرے اور اگر نماز ہی میں یہ سجدہ ادا کر لیا، تو سجدہ بھی ادا نہ ہوگا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔

(۵) اگر مقتدی نے سجدہ کی آیت پڑھی تو نہ امام پر سجدہ واجب ہے اور نہ مقتدی پر۔

(۶) کسی نے امام سے سجدہ کی آیت سُنی لیکن وہ اس وقت جماعت میں شامل ہوا جب امام سجدہ ادا کر چکا تھا۔ اب اگر اس کو وہ رکعت مل گئی جس میں امام نے سجدہ تلاوت ادا کیا ہے تو گویا اس کا سجدہ بھی ادا ہو گیا۔ اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پھر نماز کے بعد اس کو سجدہ ادا کرنا چاہیئے۔

(۷) اگر کوئی شخص دل میں سجدہ کی آیت پڑھے، زبان سے نہ پڑھے یا صرف لکھے، یا ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھے تو سجدہ واجب نہ ہوگا۔

(۸) اگر ایک ہی جگہ پر سجدہ کی ایک ہی آیت بار بار پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اور اگر کئی آیتیں پڑھیں تو جتنی آیتیں پڑھیں اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اور ایک ہی آیت کئی مجلسوں میں پڑھی تو جتنی مجلسوں میں پڑھی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔

(۹) تلاوت کے وقت اگر سننے والے سب با وضو بیٹھے ہوں اور سجدہ کر سکتے ہوں تو سجدہ کی آیت زور سے پڑھنی بہتر ہے لیکن بے وضو بیٹھے ہوں یا سجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھی جائے ہو سکتا ہے کہ دوسرے وقت یہ لوگ سجدہ کرنا بھول جائیں اور گنہگار ہوں۔

(۱۰) سجدہ کی آیت سے پہلے اور بعد کی آیتوں کو پڑھنا، اور سجدہ کی آیت کو چھوڑ دینا، یا پوری سورت پڑھنا اور سجدہ کی آخری آیت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔

(۱۱) سری نمازوں میں ایسی صورت نہ پڑھنی چاہیئے جس میں سجدہ ہو اور اسی طرح جمعہ، عیدین یا کسی اور ایسی نماز میں جہاں غیر معمولی مجمع ہو۔ اس لیے کہ مقتدیوں

کو اشتباہ ہوگا اور نمازیں غل پڑے گا۔ لہ

(۱۲) بعض ناواقف لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو اسی قرآن پر سجدہ کر لیتے ہیں، اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا، سجدہ تلاوت اسی طریقہ سے ادا کرنا چاہیئے جو اوپر بتایا گیا ہے۔

جب آدمی کوئی اچھی خبر سنے، یا خدا کی رحمت سے کوئی بڑی نعمت پائے یا کسی معاملہ میں کامیابی حاصل ہو، یا کوئی تمنا اور آرزو پوری ہو جائے، یا کوئی آفت اور مصیبت ٹل جائے، تو خدا کے اس فضل و کرم پر سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے لیکن یہ سجدہ نماز کے فوراً بعد نہ کرنا چاہیے ورنہ ناواقف لوگ یا تو اس کو نماز کا حصہ تصور کرنے لگیں گے یا اس کو سنت قرار دے کر اہتمام کرنے لگیں گے۔ یہ نماز سے الگ ایک سجدہ ہے اس لیے اس کو اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی شبہ نہ ہو حضرت ابو بکرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قسم کی خوشی حاصل ہوتی، یا کوئی خوش خبری ملتی تو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ فرماتے تے

بعض ناواقف لوگ وتر کی نماز کے بعد دو سجدے کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کو سنت سمجھ کر ادا کرنا مکروہ ہے اور چونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے اس کو ترک کرنا بہتر ہے۔

اعتکاف کے معنی

لغت میں کسی جگہ میں بند ہونے یا کسی مقام پر ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیوی تعلقات و مصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر مسجد میں قیام کرے۔

اعتکاف کی حکمت

اعتکاف یہی تو ہے کہ آدمی دنیوی کاروبار اور تعلقات سے کٹ کر، اور گھریلو مصروفیات اور نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو کر، فکر و عمل کی ساری قوتوں کو خدا کی یاد اور عبادت میں لگا دے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر خدا کے پردے میں جا بے، اس عمل سے ایک طرف تو آدمی ہر طرح کی لغو باتوں اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، دوسری طرف خدا سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اس کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی یاد اور عبادت سے قلب و روح کو سکون اور سرور محسوس ہوگا اور چند دن کی تربیت کا یہ عمل اس کے دل پر یہ گہرا اثر چھوڑے گا کہ دنیا میں اپنے چاروں طرف ہر طرح کی رنگینیاں اور دل کشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رکھے، خدا کی نافرمانی سے بچے اور اس کی اطاعت میں قلب و روح کا سکون و سرور

تلاش کرے۔ اور پوری زندگی خدا کی بندگی میں گزارے۔

اعتکاف کی قسمیں

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ واجب، مستحب، سنت مؤکدہ۔

اعتکاف واجب

نذر کا اعتکاف واجب ہے کسی نے یونہی اعتکاف کی نذر مانی یا کسی شرط کے ساتھ مانی مثلاً یہ کہا کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا یا میرا فلاں کام پورا ہوا تو میں اعتکاف کروں گا تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

اعتکاف مستحب

رمضان کے اخیر عشرے کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مستحب ہے چاہے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں کیا جائے یا کسی اور مہینے میں۔

اعتکاف سنت مؤکدہ

رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے یعنی مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ احادیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے، خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔

وَلَا تَبَايَسُوا وَهِنَّ دَانَتْمْ مَا كُفُونٌ فِي الْمَسَاجِدِ (البقرہ: ۱۸۴)

”اور اپنی عورتوں سے نہ طوہب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے وفات تک آپ کا یہی معمول رہا اور ایک سال کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تھے تو

دوسرے سال آپ نے بیس دن تک اعتکاف فرمایا۔ اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب ہی گنہگار ہوں گے اور اگر بستی کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چوتھ تک یہ سنت کفایہ ہے اس لیے چند افراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا لیکن یہ بات انتہائی تشویش کی ہوگی کہ پورا مسلمان معاشرہ اس سے بے پروائی کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب سنت بالکل ہی مٹ جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ:-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کا اہتمام کرتی رہیں۔“ ۱

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:-

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ایک سال آپ اعتکاف نہ فرما سکے، تو اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔“ ۲

افضل ترین اعتکاف

سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں کیا جائے اس

کے بعد وہ اعتکاف جو مسجد نبویؐ میں کیا جائے۔ اور اس کے بعد اس اعتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس میں کیا جائے، اس کے بعد وہ اعتکاف افضل ہے جو کسی جامع مسجد میں کیا جائے جہاں باقاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہو، اور اگر جامع مسجد میں نماز باجماعت کا نظم نہ ہو تو محلہ کی مسجد میں جہاں نماز باجماعت کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد ہر اس مسجد میں اعتکاف افضل ہے جہاں نماز باجماعت میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہوں۔

اعتکاف کی شرطیں

اعتکاف کی چار شرطیں ہیں، جن کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں۔

(۱) مسجد میں قیام

مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ چاہے اس مسجد میں پنجوقتہ نماز باجماعت کا اہتمام ہو یا نہ ہو یہ مسجد میں قیام کے بغیر مردوں کا اعتکاف صحیح نہیں۔

(۲) نیت

نیت جس طرح دوسری عبادات کے لیے شرط ہے اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی شرط ہے، نیت کے بغیر اعتکاف نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص پونہی نیت کیے بغیر مسجد

۱۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تو یہ ضروری ہے کہ جماعت والی مسجد میں اعتکاف کیا جائے لیکن امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہر مسجد میں اعتکاف درست ہے اور اس زمانہ میں اسی پر فتویٰ ہے۔ (رد المحتار)

میں ٹھہرا رہا، تو یہ ٹھہرنا اعتکاف نہ ہوگا۔ پھر یہ ظاہر ہی ہے کہ عبادت کی نیت اسی وقت صحیح ہے جب نیت کرنے والا مسلمان ہو اور ہوشمند بھی ہو، دیوانے اور مجنون کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۳) حدیث اکبر سے پاک ہونا

یعنی مرد اور خواتین حالت جنابت سے پاک ہوں اور خواتین حیض و نفاس سے پاک ہوں۔

(۴) روزہ

اعتکاف میں روزے سے رہنا بھی شرط ہے، البتہ یہ صرف اعتکاف واجب کے لیے شرط ہے، اعتکاف مستحب میں روزہ شرط نہیں اور اعتکاف مسنون میں روزہ اس لیے شرط نہیں ہے کہ وہ تو رمضان میں ہوتا ہی ہے۔

اعتکاف کے احکام

(۱) اعتکاف واجب کم سے کم ایک دن بھر کا ہو سکتا ہے، اس سے کم کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اعتکاف واجب میں روزے سے رہنا ضروری ہے۔

(۲) اعتکاف واجب میں روزے سے ہونا ضروری تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ روزہ خاص اعتکاف کی غرض سے ہی رکھا گیا ہو، مثلاً کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نذر مانے تو یہ اعتکاف صحیح ہوگا اور رمضان کا روزہ اعتکاف کے لیے کافی ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اعتکاف میں جو روزہ رکھا ہے وہ واجب ہو نفلی روزہ نہ ہو۔

(۳) اعتکاف واجب میں کم سے کم مدت ایک دن ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں جتنے دن کی چاہے نیت کر لے۔

(۴) اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، چند منٹ کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔

(۵) اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنے کی نیت کر لے تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، اور اسی لیے اگر کوئی شخص صرف شب کے اعتکاف کی نیت کرے گا تو وہ لغو سمجھی جائے گی۔

(۶) اگر کوئی شخص شب و روز کے اعتکاف کی نیت کرے یا کئی دن کے اعتکاف کی نیت کرے تو اس میں شب داخل سمجھی جائے گی اور شب میں بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی دن کے اعتکاف کی نیت ہو تو پھر صرف دن بھر کا اعتکاف ہی واجب ہوگا۔ شب کا اعتکاف واجب نہ ہوگا۔

(۷) خواتین کو اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرنا چاہیئے، خواتین کے لیے کسی مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تنزیہی ہے، خواتین گھر میں عام طور پر جس جگہ نماز پڑھتی ہوں اسی مقام پر پردہ وغیرہ ڈال کر اعتکاف کے لیے مخصوص کر لینا چاہیئے۔

(۸) رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف چونکہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیئے کہ بستی میں کچھ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں، اگر اس سنت کے اہتمام سے ایسی غفلت برتی گئی کہ بستی میں کسی نے ابھی اعتکاف نہ کیا تو بستی کے سارے ہی لوگ گنہ گار ہوں گے۔

(۹) اگر اعتکاف واجب کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب

ہے، البتہ اعتکاف مسنون اور اعتکاف مستحب کی قضا واجب نہیں۔

اعتکاف مسنون کا وقت

اعتکاف مسنون کا وقت رمضان کی بیس تاریخ کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند ۲۹ رمضان کو نظر آئے یا ۳۰ رمضان کو ہر حال میں اعتکاف مسنون پورا ہو جائے گا۔

اعتکاف کرنے والا ۲۰ رمضان کو غروب آفتاب سے ذرا پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور اگر کوئی خاتون ہو تو اسی وقت گھر میں اس خاص جگہ پر پہنچ جائے جو اس نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بنا رکھی ہو اور عید کا چاند نظر آنے تک اپنے معتکف کے باہر نہ نکلے، البتہ کسی طبعی ضرورت مثلاً پیشاب پاخانے یا غسل جنابت وغیرہ یا شرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ وغیرہ کے لیے معتکف باہر جانا جائز ہے لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپس اپنے معتکف میں پہنچ جانا ضروری ہے۔

اعتکاف واجب کا وقت

اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا کم سے کم وقت ایک دن ہے، ایک دن سے کم چند گھنٹے کے لیے اعتکاف کی نذر ماننا سنی سے ہے اس لیے کہ روزے کا وقت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے۔

اعتکاف مستحب کا وقت

نفل اعتکاف کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور نہ کوئی خاص مہینہ اور وقت جب بھی آدمی مسجد میں ہو، اعتکاف مستحب کی نیت کر سکتا ہے اور مسجد میں چاہے چند لمحے ہی قیام رہے اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا۔

حالت اعتکاف میں مستحب امور

① ذکر و فکر کرنا، دینی مسائل اور معلومات پر غور کرنا، تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنا۔

② قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبیر کرنا۔

③ درود شریف یا دوسرے اذکار کا اہتمام کرنا۔

④ دینی علوم پڑھنا پڑھانا۔

⑤ وعظ و تبلیغ اور نصیحت و تلقین میں مصروف ہونا۔

⑥ دینی تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہونا۔

وہ امور جو اعتکاف میں جائز ہیں

(۱) پیشاب اور قضاے حاجت کے لیے اپنے معتکف سے باہر جانا جائز ہے، مگر یہ لحاظ رہے کہ یہ ضرورتیں اس جگہ پوری کی جائیں جو معتکف سے قریب ہو، اگر مسجد سے قریب کوئی جگہ نہ ہو یا جگہ تو ہو لیکن بے پردگی یا گندگی کی وجہ سے ضرورت رفع نہ ہو تو پھر اپنے گھر رفع حاجت کے لیے جانے کے اجازت ہے۔

(۲) غسل جنابت کے لیے بھی معتکف سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر مسجد میں غسل کا انتظام ہو تو پھر مسجد ہی میں غسل کرنا چاہیے۔

(۳) کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا جائز ہے اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو۔ اور اگر کھانا لانے والا ہو تو پھر مسجد ہی میں کھانا ضروری ہے۔

(۴) جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے بھی معتکف سے باہر جانا جائز ہے اور کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہو جہاں جماعت نہ ہوتی ہو تو پنجوقتہ نماز کے لیے جاتا بھی

جائز ہے۔

(۵) کہیں آگ لگ جائے یا کوئی شخص کنوئیں میں ڈوب رہا ہو یا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہو یا مسجد گر جانے کا خوف ہو تو ان صورتوں میں معتکف سے باہر آنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، لیکن اعتکاف بہر حال ٹوٹ جائے گا۔

(۶) اگر کوئی شخص کسی طبعی ضرورت مثلاً قضائے حاجت کے لیے معتکف سے نکلا یا شرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ کے لیے نکلا اور اس دوران اس نے کسی مریض کی عیادت کی یا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو کوئی ہرج نہیں۔

(۷) کسی بھی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے لیکن ضرورت پوری کر لینے کے بعد فوراً معتکف میں واپس آجائے۔

(۸) جمعہ کی نماز کے لیے اتنی دیر پہلے جانا کہ اطمینان سے نچیتہ المسجد اور جمعہ کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور جمعہ کی نماز کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا کہ اطمینان سے بعد کی سنتیں ادا کر لی جائیں جائز ہے اور اس وقت کا اندازہ معتکف کی رائے پر ہے۔

(۹) اگر کوئی شخص زبردستی معتکف سے باہر نکال دیا جائے یا کوئی زبردستی معتکف سے باہر روک لیا جائے تب بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔

(۱۰) اگر کسی کو کوئی قرض خواہ باہر روک دے یا وہ شخص خود بیمار ہو جائے اور معتکف تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تب بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

(۱۱) اگر کوئی خرید و فروخت کرنے والا نہ ہو اور گھر میں کھانے کو نہ ہو تو یہ جائز ہے کہ معتکف بقدر ضرورت خرید و فروخت کر لے۔

(۱۲) اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز ہے۔

(۱۳) اگر کسی معتکف نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو نماز جنازہ کے لیے نکلنا جائز ہے اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔

(۱۴) حالت اعتکاف میں کسی کو کوئی دینی یا طبی مشورہ دینا، نکاح کرنا، سونا، اور آرام کرنا جائز ہے۔

وہ امور جو اعتکاف میں ناجائز ہیں

(۱) حالت اعتکاف میں عیسیٰ لذت حاصل کرنا، یا عورت سے بوس و کنار کرنا، ناجائز ہے، البتہ بوس و کنار وغیرہ سے اگر انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔

(۲) حالت اعتکاف میں کسی دینی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔

(۳) حالت اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، ذکر و فکر یا تلاوت وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیئے۔

(۴) مسجد میں خرید و فروخت کرنا، یا لڑنا جھگڑنا، غیبت کرنا یا اور کسی طرح کی بے ہودہ باتوں میں مصروف ہونا سب مکروہ ہے۔

(۵) کسی طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جانا یا طبعی اور شرعی ضرورت سے باہر نکلنا اور پھر باہر ہی ٹھہر جانا جائز نہیں ہے اور اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

لیلۃ القدر

رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو قرآن نے ”لیلۃ القدر“ اور ”لیلۃ مبارکہ“ کہا ہے اور اس کو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، قرآن کا ارشاد ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ - (الدخان: ۳)

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے“

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - (القدر: ۱)

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو قدر و عظمت والی رات میں نازل کیا ہے“

جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ

بہتر ہے۔

لیلۃ القدر کے معنی

قدر کے دو معنی ہیں۔

(۱) اندازہ کرنا، وقت معین کرنا اور فیصلہ کرنا، یعنی لیلۃ القدر وہ رات

ہے جس میں خدا ہر چیز کا صحیح اندازہ فرماتا ہے اس کا وقت معین کرتا ہے۔ احکام نازل فرماتا ہے، اور ہر چیز کی تقدیر مقرر فرماتا ہے۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا۔ (الدخان: ۵۱، ۵۲)

”اس رات میں تمام معاملات کے نہایت محکم فیصلے صادر کیے جاتے

ہیں ہمارے یہاں سے حکم ہو کر۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ

أَمْرٍ۔ (القدر: ۴)

”اس میں ملائکہ اور روح (یعنی جبریل امین) کا نزول ہوتا ہے جو اپنے

رب کے حکم سے تمام امور انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔“

(۲) قدر کے دوسرے معنی ہیں عظمت اور بزرگی۔ یعنی لیلة القدر وہ

رات ہے جس کو خدا کے نزدیک بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے اور اس کی

قدر و عظمت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ خدا نے اس میں قرآن عظیم نعمت نازل

فرمائی۔ اس سے زیادہ عظیم تر نعمت کا نہ انسان تصور کر سکتا ہے نہ آرزو۔ اسی خیر و

برکت اور عظمت و فضیلت کی بنا پر قرآن نے اس کو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ

افضل قرار دیا ہے۔

لیلة القدر کی تعیین

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں

سے کوئی رات ہے، یعنی اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں، اور انتیسویں

راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

”لیلة القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں

تلاش کرو۔“

اس رات کی واضح تعیین نہ کرنے کے بارے میں حکمت یہ ہے کہ رمضان کے اس پورے عشرے میں خاص طور سے ذکر و عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت

و ذکر کا وہ اہتمام فرماتے تھے جو دوسرے ایام میں نہ فرماتے تھے۔“

اس شب میں زیادہ سے زیادہ قیام و سجد اور ذکر و تسبیح کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جب لیلة القدر آتی ہے تو حیرلی ملائکہ کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے

ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا

خدا کی یاد اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔“

اور ارشاد فرمایا۔

۱۔ صحیح بخاری۔

۲۔ صحیح مسلم۔

۳۔ شعب الایمان بیہقی۔

”لوگو! تم پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا۔ اور اس شب کی خیر و برکت سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے“۔

لیلۃ القدر کی خاص دعا

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ! اگر کسی طرح مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو بتائیے میں اس رات میں خدا سے کیا دعا کروں؟ ارشاد فرمایا۔ یہ پڑھو۔
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَأَعْفُ عَنِّي۔
 ”اے اللہ تو بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑے ہی کرم والا ہے، معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے“۔

صدقہ فطر کے احکام

مسلمانوں پر جس سال روزے فرض ہوئے اُسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں خدا کی فرض کی ہوئی عبادتوں کو بندہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن پھر بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزے میں انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی کے لیے شریعت نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ رمضان کے آخر میں صدقہ فطر ادا کریں۔ اس سے ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی تلافی بھی ہوگی اور نادار مسلمان فراخی اور اطمینان کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں بھی فراہم کر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو سکیں گے۔

ہر خوشحال مسلمان جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے زیادہ اتنا مال ہو جس کی قیمت بقدر نصاب ہو جائے خواہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔

صدقہ فطر عید سے دو ایک روز پہلے ہی ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ نماز عید سے پہلے تو ادا کر ہی دینا چاہیے۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب

اگر گيہوں دينا ہو تو ايك سیر تين چھٹانک دے۔
اور چچا جو کا آٹا دينا ہو تو دو سیر چھ چھٹانک دے۔
چچو ہارے یا منقے دينا چاہے تو وہ بھی دو سیر چھ چھٹانک دينا ہوں گے۔
صدقہ فطر انہی لوگوں کو دينا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لہ

www.muhammadiLibrary.com

حج کا بیان

حج اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے۔ حج کا ایک ایمان افروز تاریخی پس منظر ہے، جس کو نگاہ میں رکھے بغیر حج کی عظمت و حکمت اور اصل مقصود کو سمجھنا ممکن نہیں، کفر و شرک کے طاقتور ماحول میں گھرے ہوئے ایک بندہ مومن نے توحیدِ خالص کا اعلان کیا اور باطل کی چھائی ہوئی ظالم طاقتوں اور گوناگوں رکاوٹوں کے باوجود، ایمان و تقویٰ، خلوص و لہجیت، عشق و محبت جاں نشاری اور فداکاری، ایثار و قربانی، بے تمیز اطاعت اور کامل سپردگی کے بے مثال جذبات و اعمال سے اسلام کی مکمل تاریخ تیار کی اور توحید و اخلاص کا ایک ایسا مرکز تعمیر کیا کہ رہتی زندگی تک انسانیت کو اس سے توحید کا پیغام ملتا رہے۔

اسی تاریخ کو تازہ کرنے اور انہی جذبات سے دلوں کو گرمانے کے لیے ہر سال دور دراز سے توحید کے پروانے اس مرکز پر جمع ہو کر وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ذکیڑوں میں ملبوس کبھی بیت اللہ کا والہانہ طواف کرتے ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑتے نظر آتے ہیں، کبھی عرفات میں کھڑے اپنے خدا سے مناجات کرتے

ہیں، کبھی قربان گاہ میں جانور دلوں کے نکلے پر چھری پھیر کر اپنے خدا سے
سہیدِ محبت استوار کرتے ہیں، اور لٹھتے بٹھتے صبح و شام ایک ہی صدا سے
حرم کی پوری فضا گونجتی ہے،

”اے اللہ تیرے دربار میں تیرے غلام حاضر ہیں، تعریف و حمد تیرا ہی

حق ہے، احسان کرنا تیرا ہی کام ہے، تیرے اقتدار میں کوئی دوسرا شریک
نہیں۔“

در اصل انہی کیفیات کو پیدا کرنے اور پورے طور پر خود کو اللہ کے حوالے
کرنے ہی کا نام حج ہے۔

حج کے معنی

حج کے لغوی معنی ہیں، زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح
میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ پہنچ کر کچھ مخصوص
اعمال اور عبادات کرتا ہے چونکہ حج میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا
ہے اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔

حج ایک جامع عبادت

اسلامی عبادات دو طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادات جیسے نماز روزہ، اور ایک
مالی عبادات جیسے صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ۔ حج کا امتیاز یہ ہے کہ وہ مالی عبادت بھی
ہے اور بدنی عبادت بھی۔ دوسری مستقل عبادات سے، خلوص و تقویٰ، عجز و احتیاج،
بندگی اور اطاعت، قربانی اور ایثار، فدائیت اور سپردگی، اتابست اور عبدیت کے
جو مذہبات الگ الگ نشوونما پاتے ہیں، حج کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں

بیک وقت یہ سارے جذبات رسیفیات پیدا ہوتی اور پروان چڑھتی ہیں۔
 نماز جو دین کا سرچشمہ ہے اس کی اقامت کے لیے روئے زمین پر جو سب
 سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی، حج میں مومن اسی مسجد کے گرد والہانہ طواف کرتا ہے، اور
 عمر بھر دور دراز سے جس گھر کی طرف رخ کر کے مومن نماز پڑھتا رہا ہے، حج میں
 مومن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ عین اس مسجد میں کھڑے ہو کر نماز ادا
 کرتا ہے۔

روزہ جو نفس و اخلاق کے تزکیہ کا مؤثر اور لازمی ذریعہ ہے، اور جس میں
 مومن مرغوباتِ نفس سے دور رہ کر صبر و ثبات کی قوتوں کو پروان چڑھاتا ہے
 اور خدا کی راہ کا سپاہی اور مجاہدِ نبی کی مشق بہم پہنچاتا ہے، حج میں احرام
 باندھنے کے وقت سے لے کر احرام کھولنے کے وقت تک اسی مجاہدے میں
 شب و روز بسر کرتا ہے، اور قلب و روح سے ایک ایک نقش کھرچ کر صرف
 خدا کی محبت کا نقش بٹھاتا ہے، اور شب و روز توحید کی صدا لگا کر صرف توحید
 کا علمبردار بنتا ہے۔

صدقہ و زکوٰۃ میں اپنا دل پسند مال دے کر بندہ مومن اپنے دل سے
 زر پرستی کے رکیک جذبات دھو تا اور خدا کی محبت کے بیج بوتا ہے، حج میں
 بھی آدمی عمر بھر کا جمع کیا ہوا مال، محض خدا کی محبت میں دل کھول کر خرچ کرتا اور
 اس کی راہ میں قربانی کر کے اس سے عہد و وفا استوار کرتا ہے، غرض یہ کہ حج کے
 ذریعے خدا سے والہانہ تعلق، نفس و اخلاق کا تزکیہ اور روحانی ارتقا کے سارے
 مقاصد بیک وقت حاصل ہوتے ہیں بشرطیکہ حج واقعی حج ہو، محض ارکان

حج ادا کرنے کا عمل نہ ہو۔

حج کی حقیقت

حج کی حقیقت دراصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دے اور مسلم عنیف بن جائے۔ حج کی سعادت درحقیقت خدا کی طرف سے اس بات کی توفیق ہے، کہ اصلاح حال کی تمام مستند کوششوں کے باوجود بندے کی زندگی میں جو بھی کھوٹ اور نقص رہ جائے وہ ارکان حج اور مقامات حج کی برکت سے دور ہو جائے اور وہ حج سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے کہ گویا اس نے آج ہی جنم لیا ہے، ساتھ ہی حج حقیقت حال کی ایک کسوٹی بھی ہے کہ کس نے خدا کی اس توفیق سے واقعی فائدہ اٹھایا ہے اور کون موقع پانے کے باوجود محروم رہ گیا ہے، حج کے بعد کی زندگی اور اس کی سرگرمیاں واضح کر دیتی ہیں کہ کس کا حج واقعی حج ہے اور کون حج کے سارے ارکان ادا کرنے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے باوجود حج کی سعادت سے محروم رہ گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حج کی توفیق پانے کے باوجود جو شخص اصلاح حال سے محروم رہ جائے، اس کے بارے میں بہت ہی کم توقع رہ جاتی ہے کہ کسی اور تدبیر سے اس کی اصلاح حال ہو سکے گی۔ اس لیے حج کا فریضہ ادا کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات و احساسات اور ارادوں کا اچھی طرح جائزہ لے اور حج کے ایک ایک رکن اور عمل کو پورے اخلاص اور شعور کے ساتھ ادا کر کے حج سے وہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کے لیے حج فرض کیا گیا ہے۔

حضرت بنید بغدادیؒ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو بیت اللہ سے واپس آیا مٹا لیکن اس کی زندگی پر حج کی چھاپ نہیں پڑھ سکی تھی، آپ نے اس سے دریافت فرمایا، ”تم کہاں سے آرہے ہو؟“

”حضرت، حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہوں“ مسافر نے جواب دیا۔
 ”کیا تم حج کر چکے ہو؟“ حضرت نے حیرت سے دریافت کیا،
 ”جی ہاں، میں حج کر چکا ہوں“ مسافر نے جواب دیا۔

حضرت نے پوچھا ”جب تم حج کے ارادے سے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اس وقت تم نے گناہوں سے بھی کنارہ کر لیا تھا یا نہیں؟“

”حضرت! میں نے اس طرح تو نہیں سوچا تھا“ مسافر نے جواب دیا۔
 ”تو پھر تم حج کے لیے نکلے ہی نہیں؟“ پھر دریافت فرمایا ”اس مبارک سفر میں تم نے جو جو منزلیں طے کیں اور جہاں جہاں راتوں کو مقام کیے تو کیا تم نے اس دوران قرب الہی کی منزلیں بھی طے کیں اور اس راہ کے مقامات بھی طے کیے؟“
 ”حضرت، اس کا تو مجھے دھیان بھی نہ تھا“ مسافر نے سادگی سے جواب دیا۔
 ”تو پھر تم نے نہ بیت اللہ کی طرف سفر کیا، اور نہ اس کی طرف کوئی منزل طے کی؟“ پھر دریافت فرمایا ”جب تم نے احرام باندھا، اور اپنے روزمرہ کے کپڑے اتارے، تو کیا تم نے اس کے ساتھ ہی اپنی بری عادتوں اور خصلتوں کو بھی اپنی زندگی سے اتار پھینکا تھا؟“

”حضرت اس طرح تو میں نے غور نہیں کیا تھا“ مسافر نے صاف جواب دیا۔
 ”پھر تم نے احرام بھی کہاں باندھا؟“ حضرت نے پرسوز لہجے میں فرمایا پھر پوچھا

جب تم میدانِ عرفات میں کھڑے ہوئے، تو تمہیں شاید کاشف بھی حاصل ہوا یا نہیں؟
 ”حضرت میں سمجھا نہیں گیا مطلب؟“ مسافر نے کہا۔

”مطلب یہ ہے کہ تم نے میدانِ عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر یہ کیفیت بھی محسوس کی کہ گویا تمہارا رب تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو؟“

”حضرت یہ کیفیت تو نہیں تھی“ مسافر نے وضاحت کی۔

”پھر تو گویا تم عرفات میں پہنچے ہی نہیں؟“ حضرت نے پر جوش لہجے میں کہا اور پھر دریافت فرمایا ”اچھا یہ بتاؤ جب تم مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا یا نہیں؟“

”حضرت میں نے اس پر تو کوئی توجہ نہیں کی“ مسافر نے جواب دیا۔
 ”تو پھر تم مزدلفہ بھی نہیں گئے؟“ حضرت نے فرمایا۔ اس کے بعد پوچھا ”اچھا یہ بتاؤ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اس دوران تم حلال الہی کے جلوے اور کرشمے بھی دیکھے؟“

”حضرت اس سے تو میں محروم رہا“ مسافر نے کہا۔

”تو پھر تم نے طواف کیا ہی نہیں؟“ اور پھر دریافت فرمایا ”جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا اس وقت تم نے صفا اور مروہ اور ان کے درمیان سعی کی حکمت و حقیقت اور اس کے مقصود کو بھی پایا؟“

”حضرت اس کا تو مجھے شعور نہیں“ مسافر نے کہا۔

تو پھر تم نے ابھی سعی بھی نہیں کی ہے، پھر دریافت فرمایا جب تم

قربان گاہ میں پہنچ کر قربانی کے جانور کو قربان کیا، اس وقت تم نے اپنے نفس اور اور اس کی خواہشات کو بھی راہ خدا میں قربان کیا یا نہیں؟ ۹

”حضرت اس طرف تو میرا دھیان نہیں گیا“ مسافر نے کہا۔

”تو پھر تم نے قربانی بھی کہاں کی؟“ اس کے بعد حضرت جنیدؒ نے پوچھا ”اچھا یہ کہو جب تم نے حجرات پر سنگریزے پھینکے تو اس وقت تم نے اپنے بُرے عَمَلِشیں اور بُرے ساتھیوں، اور بُری خواہشات کو بھی اپنے سے دور پھینکا یا نہیں؟“

”حضرت ایسا تو نہیں کیا“ مسافر نے سادگی سے جواب دیا۔

”تو پھر تم نے رمی بھی نہیں کی؟“ حضرت نے افسوس کے ساتھ کہا اور فرمایا ”سجاد، واپس جاؤ، اور ان کیفیات کے ساتھ ایک بار پھر حج کرو۔ تاکہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ نسبت پیدا کر سکو، جن کے ایمان و وفا کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن نے شہادت دی ہے

وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى - (البقرہ: ۱۲۵)

”اور وہ ابراہیمؑ جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا“

حج کی عظمت و اہمیت

قرآن و سنت میں حج کی حکمت، دین میں حج کا مقام اور اس کی عظمت و اہمیت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝۹

”لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا

ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم سے انکار و کفر کی روش اختیار کرے تو وہ

جان لے کہ خدا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔“

اس آیت میں دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے،

(۱) حج بندوں پر خدا کا حق ہے، جو لوگ بھی بیت اللہ تک جانے کی استطاعت

رکھتے ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ خدا کا یہ حق ادا کریں۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود

حج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کا حق مارتے ہیں، آیت کے اسی فقرے سے حج کی فرضیت

ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا اعلان اسی وقت ہوا تھا جب یہ

آیت نازل ہوئی، اور صحیح مسلم میں اسی مفہوم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس حج ادا کرو۔“

(۲) دوسری اہم حقیقت جس کی طرف یہ آیت متوجہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کافرانہ روش ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَمَنْ كَفَرَ، جس

طرح قرآن میں ترک صلوٰۃ کو ایک مقام پر مشرکانہ عمل قرار دیا گیا ہے، اسی طرح

س فقرے میں ترک حج کو کافرانہ رویہ قرار دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

۱۵ جامع ترمذی کتاب الحج۔

۱۶ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (الروم آیت ۳۱)

”نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔“

”جس شخص کے پاس حج کا ضروری سامان موجود ہو اور سواری مہیا

ہو جو اس کو خانہ خدا تک پہنچا سکے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق

نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اور یہ اس لیے کہ خدا کا ارشاد

ہے، **وَدَلِّلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** (آل عمران: ۹۷)

راوی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی استطاعت رکھنے

کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے مانند قرار دیا ہے تو یہ ایک

ایسی مسلم حقیقت ہے کہ خود قرآن میں بھی ایسے لوگوں کو یہی وعید سنائی گئی، بطور

حوالہ راوی نے آیت کا صرف ابتدائی حصہ پڑھا اور نہ جس وعید کی طرف توجہ

دلانا مقصود ہے وہ آیت کے اس فقرے میں ہے،

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ (آل عمران: ۹۷)

”اور جو لوگ استطاعت کے باوجود کفر و انکار کی روش اختیار کریں وہ

جان لیں کہ خدا کو سارے جہان کی پروا نہیں“

یعنی ترک حج کی کافرانہ روش اختیار کرنے والوں سے خدا بے نیاز ہے، اس

کو ہرگز ایسے لوگوں کی پروا نہیں کہ وہ کس حال میں مرتے ہیں۔ یہ تنبیہ اور تہدید کا

۱۔ حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصاریٰ کے مانند قرار دینے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو

مشرکوں کے عمل سے تشبیہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ اہل کتاب حج کو بالکل ترک کر چکے تھے اور

مشرکین حج تو کرتے تھے لیکن نماز کھو چکے تھے، اس لیے ترک صلوٰۃ کو مشرکانہ عمل قرار دیا گیا

اور ترک حج کو یہود و نصاریٰ کا عمل بتایا۔

سخت ترین انداز ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ بے زاری اور بے نیازی کا اظہار فرمائے، وہ ایمان و ہدایت سے کیونکر بہرہ مند ہو سکتا ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ”میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں ان شہروں میں رجو اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کو روانہ کروں جو جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون لوگ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں پھر ان پر جزیہ مقرر کروں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں۔“

مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو کامل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اور حج کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے حوالے کر دے، پھر اگر یہ لوگ مسلم ہوتے تو حج کی سعادت سے کیوں محروم رہتے، اور استطاعت کے باوجود حج سے غفلت کیوں کر برتتے۔

حج کی فضیلت و ترغیب

حج کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی غیر معمولی فضیلت کو مختلف انداز سے واضح فرمایا کہ اس کا شوق دلایا ہے، آپ کا ارشاد ہے،

(۱) ”جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا، پھر اس نے نہ تو کوئی

۱۔ حفاظتی ٹیکس جو غیر مسلم شہریوں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں وصول

کیا ماتا ہے۔

۲۔ المستفی

فحش شہوانی عمل کیا، اور نہ خدا کی نافرمانی کا کوئی کام کیا، تو وہ رگنا ہوں سے
ایسا پاک صاف ہو کر، لوٹے گا جیسا پاک صاف وہ اس دن تھا جس دن
اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔^۱
اور آپ نے ارشاد فرمایا

(۲) حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے (میزبان)
خدا سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور وہ اس سے مغفرت
سہا ہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔^۲
اور ارشاد فرمایا

(۳) ”حج اور عمرہ پے بہ پے کرتے رہا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں ہی
فقر و احتیاج اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی، لوہے
اور سونے چاندی کے میل کچیل کو صاف کر کے دور کر دیتی ہے، اور ”حج مبرور“
کا اجر و صلہ تو بس جنت ہی ہے۔“

”حج مبرور“ سے مراد وہ حج ہے جو پورے اخلاص و شعور اور آداب و شرائط کے
ساتھ ادا کیا گیا ہو اور جس میں حج کرنے والے نے خدا کی نافرمانی سے بچنے کا پورا پورا
اہتمام کیا ہو، نیز آپ نے ارشاد فرمایا

۱۔ بخاری، مسلم۔

۲۔ ابن ماجہ۔

۳۔ ترمذی، نسائی۔

(۴) ”جب کسی زائرِ حرم سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے پہلے، کہ وہ اپنے گھر میں پہنچے اس کو سلام کرو، اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے درخوات کرو کہ وہ تمہارے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرے اس لیے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔“

(۵) حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ”حضرت! میرا جسم بھی کمزور ہے اور میرا دل بھی“ ارشاد فرمایا ”تم ایسا جہاد کیا کرو جس میں کانٹا بھی نہ لگے“ سائل نے کہا ”حضرت! ایسا جہاد کون سا ہے جس میں کسی تکلیف اور گزند کا اندیشہ نہ ہو“ ارشاد فرمایا ”تم حج کیا کر رہے“

(۶) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص میدانِ عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہی اپنی سواری پر تھا، کہ یکایک سواری سے نیچے گرا اور انتقال کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دے کر احرام ہی میں دفن کر دو، یہ قیامت کے روز تلبیہ پڑھتا ہوا اُٹھے گا۔ اس کا سر اور چہرہ کھلا رہنے دو۔“

۱۰ سند احمد۔

۱۱ طبرانی۔

۱۲ دیکھیے اصطلاحات صفحہ ۲۸۳۔

۱۳ بخاری، مسلم۔

(۷) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار! جو بندے تیرے گھر کی زیارت کرنے آئیں ان کو کیا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد! وہ میرے مہمان ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ میں دنیا میں ان کی خطائیں معاف کر دوں اور جب وہ مجھ سے ملاقات کریں تو میں ان کو بخش دوں ۷

واجب حج کی شرطیں

واجب حج کی شرطیں دس ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حج واجب نہ ہوگا۔

۱۔ اسلام

غیر مسلموں پر حج واجب نہیں ہو سکتا۔

۲۔ عقل

مجنون، دیوانے اور مغبوط الحواس شخص پر حج واجب نہیں۔

۳۔ بلوغ

نابالغ بچوں پر حج واجب نہیں، کسی خوشحال آدمی نے بچپن ہی میں بلوغ سے پہلے حج کر لیا تھا تو اس سے فرض نہ ادا ہوگا بالغ ہونے کے بعد پھر فرض ادا کرنا ہوگا، بچپن کا حج نفلی حج ہوگا۔

۴۔ استطاعت

حج کرنے والا خوشحال ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورتِ اصلیہ اور قرض سے محفوظ اتنا مال ہو جو راستے کے مصارف کے لیے بھی کافی ہو، اور حج کے واپس آنے تک اُس کے اُن متعلقین کے لیے بھی کافی ہو جن کا نان نفقہ شریعت کی رو سے اس پر واجب ہے۔

۵۔ آزادی

غلام اور باندی پر حج واجب نہیں۔

۶۔ جسمانی صحت

یعنی کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس میں سفر کرنا ممکن نہ ہو۔ لہذا لنگڑے، اپاہج، نابینا اور زیادہ بوڑھے شخص پر خود حج کرنا واجب نہیں، البتہ دوسری تمام شرطیں پائی جائیں تو دوسرے سے حج کرا سکتا ہے۔

۷۔ کسی ظالم و جابر حکمران کی جانب سے جان کا خوف بھی نہ ہو اور آدمی کسی کی قید و بند میں بھی نہ ہو۔

۸۔ راستے میں امن و امان

اگر راستے میں جنگ چھڑی ہوئی ہو، جہاز ڈبوئے جا رہے ہوں، یا راستے میں ڈاکوؤں کا اندیشہ ہو، یا سمندر میں ایسی کیفیت ہو کہ جہاز اور کشتی کے لیے خطرہ ہو یا اور کسی قسم کے خطرات ہوں تو ان تمام صورتوں میں حج واجب نہیں ہوتا البتہ ایسے شخص کو یہ وصیت کر جانا چاہیے کہ میرے بعد جب حالات سازگار ہوں تو میری جانب سے حج کر لیا جائے۔

یہ آٹھ شرطیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، ان کے علاوہ دو شرطیں اور ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں گویا خواتین پر حج واجب ہونے کے لیے دس شرطیں ہیں۔

۹۔ سفر حج میں شوہر یا محرم کی معیت :- اس شرط کی تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر تین شبانہ روز سے کم کا ہو تب تو خاتون کے لیے تنہا سفر کی اجازت ہے ، لیکن سفر تین شبانہ روز سے زیادہ کا ہو تو پھر شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج جائز نہیں ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ محرم عاقل ، بالغ ، دیندار اور قابل اعتماد شخص ہو ، نادان بچے یا فاسق ناقابل اعتماد شخص کے ساتھ سفر جائز نہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو وجوب حج کی چوتھی شرط میں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سفر حج میں ساتھ جانے والے محرم کے مصارف سفر کی ذمہ داری بھی حج کو جانے والی خاتون پر ہی ہوگی ۔

۱۰۔ جس خاتون کا شوہر نہ ہو اور کوئی ایسا محرم بھی نہ ہو جس کے ساتھ سفر حج میں جاسکے تو پھر وہ ان رفقاء سفر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے ، جن کی اخلاقی حالت قابل اطمینان ہو ، یہ امام مالک اور امام شافعیؒ کا مسلک ہے ، اور قابل اطمینان رفقاء سفر کی تشریح امام شافعیؒ نے اس طرح فرمائی ہے ، چند خواتین بھروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہوں تو ایک بے شوہر اور بے محرم خاتون ان کے ساتھ جاسکتی ہے ، البتہ صرف ایک خاتون کے ساتھ اُسے نہ جانا چاہیے ، امام شافعیؒ کی یہ رائے بڑی معتدل ہے اس میں ایک بے شوہر اور بے محرم خاتون کے لیے فریضہ حج کے ادا کرنے کی گنجائش بھی ہے اور اس فتنے کا احتمال بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے خاتون کے لیے بلا محرم سفر کی ممانعت ہے ۔

۱۱۔ نفقۃ المحرم علیہا لانہا تتوکل بہ الی اداء الحج ، ہدایہ جلد اول ۔

۱۔ حالت عدت میں نہ ہونا، خواہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی ہر
سال میں دوران عدت حج واجب نہ ہوگا۔

www.muhammadilibrary.com

صحت حج کی شرطیں

صحت حج کی چار شرطیں ہیں، ان شرائط کے ساتھ حج کیا جائے تو حج صحیح اور معتبر ہوگا ورنہ نہیں۔

۱۔ اسلام

اسلام حج کے دھوب کی بھی شرط ہے اور صحت کی بھی، اگر کوئی غیر مسلم حج کے ارکان ادا کر لے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق بخش دے تو اس کا وہ حج کافی نہیں ہوگا جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، اس لیے کہ حج صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حج کرنے والا مسلم ہو۔

۲۔ عقل و ہوش

ناسمجھ اور دیوانے شخص کا حج صحیح نہیں۔

۳۔ سارے ارکان مقررہ ایام، مقررہ اوقات اور مقررہ مقامات میں ادا کرنا۔

حج کے مہینے یہ ہیں: شوال، ذوالقعدہ، اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اسی طرح حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے لیے اوقات بھی مقرر ہیں، مقامات بھی مقرر ہیں، اس کے خلاف ارکان حج ادا کیے جائیں گے تب بھی حج صحیح نہ ہوگا۔

۴۔ مفسدات حج سے بچنا اور حج کے سارے ارکان و فرائض ادا کرنا۔ اگر حج کا کوئی رکن ادا کرنے سے رہ گیا یا چھوڑ دیا تب بھی حج صحیح نہ ہوگا۔

حج کے احکام

۱۔ حج فرض ہونے کی ساری شرطیں موجود ہوں تو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج فرض عین ہے اور اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے صاف صاف ثابت ہے، جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اور جو شخص شرائط و جوب پائے جانے کے باوجود حج نہ کرے وہ گنہگار اور فاسق ہے۔

۲۔ حج فرض ہو جانے کے بعد تو اسی سال ادا کر لینا چاہیے۔ فرض ہو جانے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنا اور ایک سال سے دوسرے سال پر ٹالنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”جو شخص حج کا ارادہ کرے اُسے جلدی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ

بیمار پڑ جائے یا اونٹنی گم ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ضرورت پیش آجائے۔“

اونٹنی گم ہونے سے مراد یہ ہے کہ سفر کے ذرائع باقی نہ رہیں، راستہ پر امن نہ رہے، یا اور کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے کہ پھر حج کرنے کا امکان نہ رہے اور آدمی فرض کا بوجھ لیے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو، حالات کی سازگاری یا

زندگی کا کیا اعتبار، آخر کس بھروسے پر آدمی تاخیر کرے، اور جلد حج کر لینے کے بجائے ٹالتا چلا جائے۔

۳۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جن لوگوں سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے مثلاً کسی کے والدین ضعیف یا بیمار ہوں اور اس کی مراد کے محتاج ہوں، یا کوئی شخص کسی کا مقروض ہو یا ماضی ہو تو ایسی صورت میں ان سے اجازت لیے بغیر حج کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

۴۔ حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے حج کرنا حرام ہے۔

۵۔ جو شخص احرام باندھے بغیر میقات کے اندر داخل ہو جائے، اس پر حج واجب ہے۔

۶۔ حج فرض ہو جانے کے بعد کسی نے تاخیر کی، اور پھر وہ معذور ہو گیا،

نامینا، اپاہج یا سخت بیمار ہو گیا اور سفر حج کے قابل نہ رہا تو وہ اپنے مصارف سے دوسرے کو بھیج کر حج بدل کرائے۔

میقات اور اس کے احکام

۱۔ میقات سے مراد وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں، کسی بھی غرض سے کوئی مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لے۔ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

۲۔ مختلف ممالک کے رہنے والوں اور ان ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ میقات مقرر ہیں۔

(۱) ذوالحلیفہ

یہ مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس راستے سے مکہ مکرمہ میں آنا چاہیں۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے تقریباً آٹھ، نو کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور یہاں سے مکہ کا فاصلہ تقریباً ڈھائی سو کلومیٹر ہوگا۔ یہ میقات مکہ سے تمام میقاتوں کے مقابلے میں زیادہ فاصلے پر ہے اور مدینے والوں کا یہ حق بھی ہے اس لیے کہ ہمیشہ سے مدینے والوں نے راہِ حق میں زیادہ قربانیاں دی ہیں۔

(۲) ذات عرق

یہ عراق اور عراق کی سمت سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، یہ مکہ معظمہ سے شمال مشرق کی جانب مکہ سے تقریباً انسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
(۳) حُجَفَہ

یہ ملک شام اور شام کی سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یہ مکہ سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سو انسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

(۴) قرن المنازل

مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف جانے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے، جو مکہ سے اندازاً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ اہل نجد کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ان راستے سے ہو کر آتے ہوں۔

(۵) یلملم

مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کی جانب یمن سے آنے والے راستے پر ایک پہاڑی مقام ہے جو مکہ معظمہ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، یہ یمن اور یمن کی سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے، اہل ہند اور اہل پاکستان کو بھی اسی میقات پر احرام باندھنا ہوتا ہے۔

یہ میقات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، جب کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ مواقیت اُن لوگوں کے لیے ہیں جو ان مواقیت سے باہر کے رہنے والے ہیں اور جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ حدود

حرم میں رہتے ہیں تو ان کے لیے حرم ہی میقات ہے اور اگر حدود حرم سے
باہر محل میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ میقات ہے البتہ حرم کے رہنے
والے بھی عمرے کے لیے احرام باندھیں تو ان کے لیے میقات محل ہے
حرم نہیں۔

حج کے فرائض

حج میں چار باتیں فرض ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی چھوٹ جائے تو حج ادا نہ ہوگا۔

- ۱۔ احرام :- یہ حج کے لیے شرط بھی ہے اور حج کا رکن بھی ہے۔
- ۲۔ وقوف عرفات :- خواہ چند ہی لمحے کے لیے ہو۔
- ۳۔ طواف تہارت :- اس کے پہلے چار شروط فرض ہیں اور بعد کے تین شروط واجب۔
- ۴۔ ان تینوں فرائض کو مقررہ مقامات، مقررہ اوقات میں متعین ترتیب کے مطابق ادا کرنا۔

احرام اور اس کے مسائل

- ۱۔ حج کی نیت کر کے حج کا لباس پہننے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے کے بعد آدمی محرم ہو جاتا ہے، جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے اسی طرح احرام باندھ لینے کے بعد حج شروع ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں جن کا کرنا احرام سے پہلے جائز اور مباح تھا، حالت احرام میں ان کا کرنا حرام اور ممنوع

ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔

- ۲۔ کسی بھی مقصد سے مکے جانا ہو، سیر و سیاحت کے لیے ہو یا تجارت کے لیے یا کسی اور مقصد سے ہو، بہر حال یہ ضروری ہے کہ میقات پر پہنچ کر احرام باندھ لیا جائے، احرام باندھے بغیر میقات سے آگے نکل جانا مکروہ تحریمی ہے۔
- ۳۔ احرام کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، نابالغ بچوں کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے، اور خواتین اگر حالت حیض و نفاس میں ہوں تب بھی غسل کرنا مسنون ہے، ہاں اگر غسل کرنے میں دشواری ہو یا کسی تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر وضو ہی کر لینا چاہیے۔ یہ غسل یا وضو محض صفائی ستھرائی کے لیے ہے، طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں اس کے بجائے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔
- ۴۔ احرام کے لیے غسل کرنے سے پہلے سر وغیرہ کے بال نبوانا، ناخن کترولنا اور سفید چادر اور سفید تھمہ استعمال کرنا اور خوشبو لگنا مستحب ہے۔
- ۵۔ میقات پر پہنچنے سے پہلے بھی احرام باندھنا جائز ہے، اور اگر احرام کے آداب کا پاس و لحاظ ہو سکے تو افضل ہے، اور میقات پر پہنچنے کے بعد تو احرام باندھ لینا واجب ہے۔

۶۔ حالت احرام میں ممنوع کام

- ان میں سے بعض کام تو وہ ہیں جن کا کرنا ہر حالت میں ممنوع اور گناہ ہے، لیکن احرام میں ان کا ارتکاب اور زیادہ بُرا ہے۔
- (۱) جنسی افعال میں مبتلا ہونا، یا جنسی گفتگو کرنا، اپنی بیوی سے بھی اس طرح

کی گفتگو سے لذت اندوز ہونا ممنوع ہے۔

(۲) خدا کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہونا۔

(۳) لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کرنا، سخت کلامی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

(۴) جنگلی جانور کا شکار کرنا، نہ صرف خود شکار کرنا حرام ہے بلکہ شکار کرنے والے کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا، یا شکار کرنے میں اس کی رہنمائی کرنا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔

(۵) سیلے ہوئے کپڑے مثلاً قمیص، پاجامہ، شیروائی، کوٹ، تپلون، ٹوپی، موزہ، دستانے، بنیان وغیرہ پہنتا۔

خواتین کے لیے جائز ہے کہ شکار، قمیص پہن لیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں اور چاہیں تو زبور بھی استعمال کر سکتی ہیں۔

(۶) شوخ اور خوشبودار رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنتا۔ خواتین ریشمی کپڑے پہن سکتی ہیں اور رنگین کپڑے بھی، البتہ رنگ خوشبودار نہ ہونا چاہیے۔

(۷) سر اور چہرے کا چھپانا، خواتین ضرورت کے وقت کسی نیکھے اور چادر وغیرہ سے آڑ کر لیں تو جائز ہے۔

(۸) سر اور داڑھی وغیرہ کا خطمی یا صابون وغیرہ سے دھونا۔

(۹) جسم کے کسی بھی حصے کے بال منڈوانا۔ یا کسی بھی دوا یا بال صفا پاؤڈر

وغیرہ سے بال صاف کرنا، یا اکھاڑنا، یا جلانا۔

(۱۰) ناخن کاٹنا، یا پتھر وغیرہ پر گھس کر صاف کرنا۔

(۱۱) خوشبو کا استعمال کرنا۔

(۱۲) تیل کا استعمال کرنا۔

۷۔ حالت احرام میں جائز کام

اور بوجہ منسوخ باتوں کا ذکر کیا گیا ان کے علاوہ ساری باتیں جائز ہیں۔ چند باتیں بطور مثال لکھی جاتی ہیں:-

(۱) کسی چیز کے سائے میں آرام لینا۔

(۲) نہانا اور سردھونا، مگر صابون وغیرہ سے نہ دھوئے۔

(۳) بدن یا سر کھجنا۔ البتہ احتیاط کی جائے کہ بال نہ ٹوٹیں اور اگر سر میں

جوئیں ہو گئی ہوں تو وہ نہ گریں۔

(۴) اپنے پاس رقم رکھنا یا کمز میں ہتھیار یا رقم وغیرہ باندھنا۔

(۵) خالی اوقات میں تجارت کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں،

قرآن میں ہے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ۔ (البقرہ ۱۹۸)

”دوران حج میں اگر تم اپنے پروردگار کا فضل بھی تلاش کرتے ہو تو کوئی

مضائقہ نہیں۔“

(۶) احرام کے کپڑے بدلنا اور ان کو دھونا۔

(۷) انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہننا۔

(۸) سرمہ لگانا، مگر سرمہ خوشبودار نہ ہو۔

(۹) ختنہ کرانا۔

(۱۰) نکاح کرنا۔

(۱۱) موذی جانوروں کو مارنا۔ مثلاً چیل، کوا، چوہا، سانپ، بچھو، شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 ”حرم میں اور احرام کی حالت میں پانچ قسم کے جانوروں کو مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں، چوہا، کوا، چیل، بچھو اور حملہ کرنے والا کتا۔“
 (یعنی درندہ)۔

(۱۲) بحری شکار کرنا بھی جائز ہے اور اگر کوئی غیر محرم اپنے لیے خشکی کا شکار مار کر محرم کو تحفے میں دے تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔

۸۔ احرام کا طریقہ

اچھی طرح بال ناخن وغیرہ بنوا کر اور غسل کر کے، خوشبو لگائے اور احرام کے کپڑے یعنی ایک چادر اور ایک تہمد زینب تن کر لے پھر دو رکعت نفل نماز پڑھ کر حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے تلبیہ پڑھتے ہی احرام بندھ جاتا ہے اور وہ شخص محرم ہو جاتا ہے۔ تلبیہ کے بجائے اگر قربانی کا ادب لکے کی طرف روانہ کر دے تو وہ تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔

۱۔ اگر مفرد ہو تو خالی حج کی نیت کرے، قارن ہو تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، اور متمتع ہو تو پہلے عمرے کی نیت کر کے عمرہ کرنے اور عمرے سے فارغ ہو کر حج کی نیت کرے، مفرد، قارن، متمتع کے لیے دیکھیے، (اصطلاحات صفحہ ۳۳۳، ۳۳۴)۔

تلبیہ اور اس کے مسائل

حج کی نیت کرتے ہی زائرِ حرم جو کلمات کہتا ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں،
تلبیہ یہ ہے :-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

”میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، (تیری پکار پر) تیرے حضور

حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حمد و شکر کا مستحق تو ہی ہے،

احسان و انعام تیرا ہی کام ہے، اقتدار تیرا ہی حق ہے، تیرے اقتدار میں

کوئی شریک نہیں۔“

۱۔ احرام باندھنے کے بعد ایک بار تلبیہ کہنا فرض ہے، اور ایک بار سے

زیادہ کرنا سنت ہے۔

۲۔ احرام باندھنے کے بعد سے دسویں تاریخ کو پہلے حجرے کی رمی تک برابر

تلبیہ کا ورد رکھے، ہر نشیب میں اترتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے وقت ہر

قافلے سے ملتے وقت، ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور ہر صبح و شام

تلبیہ پڑھتا رہے۔

۳۔ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا سنون ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خدا کی طرف سے مجھے یہ فرمان پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دے دوں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔“

۴۔ جب بھی تلبیہ کہے تو تین بار کہے، تین بار تلبیہ کہنا مستحب ہے۔
۵۔ تلبیہ کہتے وقت گفتگو کرنا مکروہ ہے، البتہ سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے۔

۶۔ جو شخص تلبیہ کہہ رہا ہو اس کو سلام نہ کرنا چاہیے، تلبیہ کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

۷۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
تلبیہ کی حکمت اور فضیلت

تعمیرِ کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا،

”اور لوگوں کو حج کے لیے مام منادی کرادو کہ وہ تمہارے پاس در

۱۔ موطا مالک، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ، مگر خواتین کے لیے سنون یہ ہے کہ تلبیہ پڑھنے میں اپنی آواز بلند نہ کریں، ہدایہ میں ہے، ولا ترفع صوتها بالتلبیة لافیه من الفتنة ولا ترمل ولا تسعی بین المیلین لانه محل لستر العورة (کتاب الحج) یعنی خاتون تلبیہ کہنے میں اپنی آواز بلند نہ کرے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اور نہ رمل کرے اور نہ سعی اس لیے کہ دوڑنے سے اس کی پردہ پوشی میں خلل پڑے گا۔

دراز سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔“

در اصل تبلیغہ خدا کی اس عام منادی اور پکار کا بندوں کی طرف سے جواب ہے، کہ پروردگار ہم نے تیری پکار سنی اور تیری طلبی پر تیرے حضور تیرے دربار میں حاضر ہیں، زائرِ حرم رہ رہ کر بار بار یہ صدا لگاتا ہے تو درحقیقت وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا حکم دیا، اور ہم صرف تیری محبت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وار حاضر ہو گئے۔ ہم تیرے اس احسان اور توفیق کا شکر ادا کرتے ہیں تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، یہ صدا مومن کے رگ و پے میں توحید کے عقیدے کو بیوست کرتی ہے، اور اُسے تیار کرتی ہے کہ اس کے وجود کا مقصد دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ توحید کا پیغام عام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا

”جب بھی کوئی مسلمان بندہ لبیک کی صدا لگاتا ہے تو اس کے

ساتھ وہ ساری چیزیں لبیک پکاراٹھتی ہیں جو اس کے آس پاس موجود ہیں۔ خواہ وہ پتھر، درخت، اور مٹی کے ڈھیلے ہی ہوں یہاں تک کہ یہ زمین اور صحرے بھی ختم ہو جاتی ہے اور اُدھر سے بھی یعنی یہ سلسلہ پوری زمین پر بھی پھیل جاتا ہے۔“

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو محرم بھی پورے دن لبیک لبیک پکارتا ہے یہاں تک کہ شہر

غروب ہو جائے تو اس کے سارے گناہ فنا ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اُسے جنم دیا تھا۔

تلبیہ کے بعد کی دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ

بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ۔

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا بھکاری ہوں اور

تیرے دامنِ رحمت میں دوزخ کی آگ سے پناہ ڈھونڈتا ہوں۔“

”حضرت عمارہ بن خنیسہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم جب (احرام باندھنے کے لیے) تلبیہ پڑھتے تو تلبیہ پڑھنے

کے بعد اللہ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور اس کی رحمت کے

طفیل جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے۔“

احرام کے بعد زائرِ حرم جو دعا چاہے مانجے اور خوب مانگے لیکن پہلے

اس سنون دعا کا اہتمام ضرور کرے، یہ بڑی جامع دعا ہے، خدا کی رضا اور

جنت کا حصول اور آتش جہنم سے نہات یہی مومن کی انتہائی تمنا اور اس کی دوز

دھوپ کا سامبل ہے۔

وقوف اور اس کے مسائل

۱۔ وقوف کے معنی ہیں کھڑا ہونا اور ٹھہرنا، حج کے دوران تین مقامات پر وقوف کرنا ہوتا ہے اور تینوں کے احکام مختلف ہیں، نیز وقوف کا عمل کرنے کے لیے ان مقامات میں پہنچ جانا ضروری ہے، وقوف کی نیت کرنا اور کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔

۲۔ سب سے اہم وقوف وقوف عرفات ہے، عرفات ایک نہایت وسیع اور کشادہ میدان ہے، حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یہ میدان مکہ مکرمہ سے تقریباً ۱۵۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ میدان عرفات میں وقوف، حج کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن ہے، بلکہ ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات ہی کو حج فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے

الْحَجُّ عَرَفَةُ

”عرفہ میں وقوف ہی حج ہے۔“

۳۔ اہل حدیث کے نزدیک وقوف کی نیت کرنا شرط ہے۔

۴۔ جامع ترمذی۔

عرفے کے دن جب میدانِ عرفات میں لاکھوں انسان ایک ہی لباس پہنے اپنے خدا کے حضور عجز و احتیاج کی تصویر بنے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے وقت کے لیے انسان اس دنیا سے اٹھ کر گویا میدانِ حشر میں پہنچ جاتا ہے، یہ بڑا ہی ایمان افروز منظر ہوتا ہے۔ میدانِ عرفات میں وقوف کر کے دراصل میدانِ حشر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

وقوفِ عرفات کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے حاجی ۹ ذوالحجہ کو دن میں یا اس دن کے بعد والی رات میں کسی وقت بھی عرفات میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج نہ ہوگا۔ حج کے دوسرے مناسب طوائف اسی، رومی وغیرہ رہ جائیں تو ان کی تلافی ممکن ہے لیکن وقوفِ عرفہ رہ جائے تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

۳۔ وقوفِ عرفات کا وقت ۹ ذوالحجہ کو بعد زوال، ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، لیکن چونکہ یہ حج کا رکنِ اعظم ہے اور اسی پہنچ کا دار و مدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی کر کے سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ۹ ذوالحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی لمحے بھر کے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔

۴۔ وقوفِ عرفات جتنا زیادہ طویل ہوا اچھا ہے، اس شعور اور تصور کے ساتھ خدا کے حضور کھڑا ہونا، کہ گویا میدانِ حشر ہے اور میں سب سے بے تعلق تنہا اپنا معاملہ

۱۔ حضرت عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ”حج وقوف عرفہ ہے، جو شخص مزدلفہ والی رات میں طلوعِ فجر سے پہلے پہنچ گیا اس نے حج پالیا“ (ترمذی، ابوداؤد)

چکانے کے لیے اور اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے سراپا احتیاج، اس کے حضور کھڑا ہوں، مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، اور کیا معلوم زندگی میں پھر یہ سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے ایمان و اعتساب کی قوتوں کو زندہ رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اس روز و شب کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے

”پھر (ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد) آپ (اپنی ناقہ قصوار پر) سوار ہوئے اور میدانِ عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پر آئے اور آپ نے اپنی اونٹنی قصوار کا رخ ادا کر دیا بعد ہر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور پیدل مجمع کو اپنے سامنے کر کے آپ کا قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہونے کا دلت آگیا، اور آفتاب کی زردی بھی ختم ہو گئی یہاں تک کہ آفتاب بالکل غروب ہو گیا تو آپ (مزوقفہ کے لیے) روانہ ہوئے۔“

۵۔ وقوفِ عرفات کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

”رسال کے ۳۶۰ دنوں میں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ وسیع پیمانے پر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ

سے رہائی بخشا ہو، اس دن اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب آجاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے فرشتو! دیکھتے ہو یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟“

”حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں وقوف فرمایا، آفتاب مغرب ہونے ہی کو تھا کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو خاموش کر دو، حضرت بلال رٹنے لگوں سے کہا ”خاموش ہو جاؤ“ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگو! ابھی ابھی میرے پاس جبریلؑ آئے تھے، انہوں نے مجھے خدا کا سلام اور یہ پیغام پہنچایا کہ ”اللہ نے تمام عرفات والوں کو بخش دیا“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! یہ پیغام ہم صحابہ کے لیے خاص ہے یا ساری امت کے لیے ہے۔

حضورؐ نے فرمایا

”یہ تمہارے لیے ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے ہے جو

تمہارے بعد یہاں آئیں“

۴۔ میدانِ عرفات کی دعائیں

میدانِ عرفات میں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے اور وہاں

کے دُعاؤں میں مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”سب سے بہتر اور افضل دُعا عرفے کے دن کی دُعا ہے“ ذیل میں چند مسنون دُعاؤں کی نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) میدانِ عرفات میں آپؐ نے یہ دعا کثرت سے مانگی ہے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا تَقُولُ
اللَّهُمَّ لَكَ صَلَوَاتِي وَنُحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَأْنِي
وَلَكَ رَبِّ تَرَاثِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَدُسُوسَةِ الصُّدُورِ وَشَتَاتِ الْأُمُورِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ إِلَيَّ

”اے اللہ! تو ایسی ہی حمد و تعریف کا مستحق ہے، جیسی تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور اُس سے بہتر تعریف کا مستحق ہے جیسی ہم کر سکتے ہیں۔ اے اللہ! تیرے ہی لیے ہے میری نماز اور میری قربانی، میری موت اور میری زندگی، اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، دلوں میں پیدا ہونے والے دوسوسوں سے معاملات کی خرابی اور غم فشار سے اور اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان آفتوں سے جنہیں ہوائیں لے کر آئیں“

(۲) الحزب المقبول میں ایک نہایت جامع دُعا منقول ہے۔ اس کا

اہتمام بھی باعث برکت ہے،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ نَبِيَّكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ
بِهِ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

”اے اللہ! میں تجھ سے اس بھلائی کا طالب ہوں جو تجھ سے
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ان ساری چیزوں کے شر سے تیری پناہ
چاہتا ہوں، جن کے شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانو، اے اللہ! ہم نے
اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمارا منہ نہ دفرمائے، اور
ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم ان میں سے ہیں جو سراسر گھٹائے میں ہیں
اے میرے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی“

کی توفیق دے۔ پروردگار! ہماری دعا کو شرف قبول عطا فرما! پروردگار!
میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور اس روز
سارے ہی مسلمانوں کو بخش دے جس روز حساب کتاب ہوگا۔

اے میرے رب! میرے ماں باپ دونوں پر رحم فرما، جس طرح دونوں
نے میرے بچپن میں رحم و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے، پروردگار!
ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان لانے میں
ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینہ
کپٹ نہ ہونے دے جو ایمان لائے، ہمارے پروردگار! بلاشبہ تو بہت
ہی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، پروردگار! بے شک تو سب کچھ
سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہماری توبہ قبول فرما بے شک
تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کھانے والا ہے،
معصیت سے بچنے کی کوئی طاقت اور فرماں برداری کی استطاعت کہیں سے
حاصل نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے جو بہت ہی بلند اور بڑی ہی عظمت والا
ہے۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میدانِ عرفات میں یہ دعا
لشرف سے کرتے رہو۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقَبْلًا عَذَابَ النَّارِ

”اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں

بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔“

ان مسنون دعاؤں کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو پڑھی جاسکتی ہیں اور ان کے علاوہ بھی آدمی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعائیں مانگنا چاہے مانگے اور خوب مانگے، اس لیے کہ اس وقت خدا بندے پر بہت ہی مہربان ہوتا ہے، اور اپنے مہمان کو محروم نہیں کرتا۔

۷۔ مزدلفے میں وقوف واجب ہے اور مزدلفے کے حدود میں پا پیادہ داخل ہونا مسنون ہے، مزدلفے میں وقوف کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اگر طلوع فجر سے پہلے وقوف کیا، یا طلوع آفتاب کے بعد کیا تو یہ وقوف معتبر نہ ہوگا۔

۸۔ مزدلفہ میں وقفے وقفے سے تلبیہ، تہلیل اور تحمید کہنا مستحب ہے، اور مزدلفے میں ایک شب گزارنا مسنون ہے، حدیث میں ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر وہاں لیٹ گئے اور طلوع فجر تک آرام فرماتے رہے۔ پھر طلوع فجر کے بعد آنحضرت نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔

۹۔ ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو کسی وقت منیٰ میں پہنچنا مسنون ہے اور مستحب

یہ ہے کہ طلوعِ آفتاب کے بعد وہاں پہنچ کر وہیں ظہر کی نماز پڑھی جائے اور
نہیں شب میں آرام کیا جائے۔

طواف اور اس کے مسائل

طواف کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا اور گھومنا۔ اور اصطلاح میں طواف سے مراد ہے بیت اللہ کے گرد والہانہ گھومنا اور چکر لگانا۔

بیت اللہ کی عظمت اور مرتبہ

بیت اللہ اینٹ پتھر کی محض ایک عمارت نہیں ہے بلکہ وہ روئے زمین پر خدا کی عظمت کا مخصوص نشان اور اس کے دین کا مخصوص مرکز ہے، جو خود اللہ نے اپنی نگرانی اور ہدایت کے تحت ایک ایسے اولوالعزم پیغمبر سے تعمیر کرایا جسے جن کی امامت پر یہود، نصاریٰ، اور مسلمان سب ہی متفق ہیں اور قرآن پاک کی شہادت ہے کہ سطح زمین پر خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ ہے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ - (آل عمران: ۹۶)

”بلاشبہ سب سے پہلا عبادت کا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ

وہی ہے جو مکے میں ہے“

در اصل بیت اللہ دین کا منبع اور مرکز ہے، قرآن کی وضاحت کے مطابق یہ

توحید کا سرچشمہ اور نماز کی اصل جگہ ہے، اور یہی توحید و نماز پورے دین کا منہ اور خلاصہ ہیں، عقیدے کے پہلو سے توحید دین کی اصل بنیاد ہے، اور عمل کے پہلو سے نماز دین کی اساس ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر انہی دو بنیادی مقاصد کے لیے ہے، اسی لیے خدا نے اس کو خیر و برکت کا سرچشمہ اور ہدایت کا منبع قرار دیا ہے

مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝ رَأٰی عُرٰنَ (۹۶)

» اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے اس کو منبع

ہدایت بنایا گیا ہے «

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو مقامات پر "بیتِی" (میرا گھر) کہا ہے اور حضرت ابراہیمؑ نے بھی اپنی ذریت کو اس کی پٹن وادی میں بساتے ہوئے

سورہ بقرہ آیت ۱۲۵ میں ہے: "وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کو وصیت کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو" اور سورہ الحج آیت ۲۶ میں ہے: "وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" اور یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیمؑ کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، (اس ہدایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔

کہا ہے خدا یا! میں ان کو ”تیرے گھر“ کے پڑوس میں بسا رہا ہوں، اور بیت اللہ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اس گھر کے حج کو مسلمانوں پر اپنا ایک حق بتایا ہے، اور حج یہی تو ہے کہ مومن احرام باندھ کر یعنی خود کو بیت اللہ میں حاضری کے لائق بنا کر والہانہ انداز میں اس کے گرد طواف کرے، اس میں لگے ہوئے پتھر کو بوسہ دے، ملتزم سے چمٹے، مسجد حرام میں نماز پڑھے اور عرفات میں وقوف کرے۔

طواف کی فضیلت

بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے، خدا نے ابراہیمؑ کو اسی کی تاکید فرمائی اور یہ تاکید قرآن میں دیکھ فرمائی۔
وَطَهَّرُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ ۝

”اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔“

نیز مسلمانوں کو حکم دیا کہ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ - (الحج: ۲۹)

۱ سورہ ابراہیمؑ آیت ۳۴ میں ہے، رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زُجْرٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، پروردگار! میں نے اس بے آب گیاہ وادی میں اپنی کچھ ذریعت کو لا بسایا ہے
تیرے محترم گھر کے پاس۔“

”اور اس قدیم گھر کا طواف کرنا چاہیے۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
 ”بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے، فرق یہ ہے
 کہ طواف میں تم گفتگو کر سکتے ہو (اور نمازیں اس کی اجازت نہیں ہے)
 تو جو شخص طواف کے دوران کوئی بات کرے تو اس کو چاہیے کہ منہ سے
 اچھی ہی بات نکالے۔“

”حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے سنا: ”(حجر اسود اور رکن یمن) ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں
 کا کفارہ ہے۔“ اور میں نے آپؐ کو یہ بھی فرماتے سنا: ”جس نے خدا کے
 اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا، اور شعور و بوجہ کے ساتھ کیا، تو اس کا صلہ
 ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے“ اور یہ بھی فرماتے سنا کہ طواف میں
 بندہ جو بھی قدم رکھے گا اور جو بھی قدم اٹھائے گا، خدا اس کے ہر قدم
 کے بدلے ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک بھلائی اس کے لیے
 لکھے گا۔“

استلام

استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسہ دینا اور اصطلاح میں استلام سے مراد ہے حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو چھونا، طواف کا ہر شوط شروع کرتے وقت حجر اسود کا استلام کرنا، اور اسی طرح طواف کے ختم پر حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے، اور رکن یمانی کا استلام مستحب ہے۔

حجر اسود کا استلام کرتے وقت لحاظ رہے کہ منہ سے بوسے کی آواز نہ نکلے، صرف حجر اسود پر منہ رکھنا سنون ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر غیر معمولی ازدحام ہو اور حجر اسود کا بوسہ لینے میں لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر کسی چھتری کو حجر اسود سے مس کر کے اس کا بوسہ لے لیا جائے، اور یہ بھی دشوار ہو تو پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے لے۔

حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

”اللہ کی قسم! قیامت کے روز اللہ اس کو زندگی بخش کر اٹھائے گا۔ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا۔ اور زبان ہوگی، جس سے یہ بولے گا۔ اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہو گا ان کے حق میں سچی سچی گواہی دے گا۔“

رکنِ یمانی کی دعا

رکنِ یمانی کے استلام کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا،
 ”رکنِ یمانی پر شتر فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پر آمین
 کہتے ہیں جو اس کے پاس یہ دعا کرتا ہے۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ
 الْآخِرَةِ رَبَّنَا اتِّبْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا
 طالب ہوں، پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی،
 اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔“

طواف کی قسمیں اور ان کے احکام

طوافِ بیت اللہ کی چھ قسمیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔
 ۱۔ طوافِ زیارت :- اس کو طوافِ افاضہ اور طوافِ حج بھی کہتے ہیں۔
 طوافِ زیارت حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
 قرآن کا حکم ہے :-

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ - (الحج: ۲۹۰)

”اور اس قدیم گھر کا طواف کرنا چاہیے۔“

ائمۃ کا اتفاق ہے کہ اس سے طواف زیارت مراد ہے جو وقوف عرفہ کے بعد دس تاریخ کو کیا جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ۱۰ ذوالحجہ کو نہ ہو سکے تو ۱۱ اور ۱۲ ذوالحجہ کو بھی کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ طواف قدوم :- اس کو طواف تحیہ بھی کہتے ہیں۔ مکے میں داخلے کے بعد سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر کے باشندے ہوں، اور جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں، اس کو طواف اللفا اور طواف التحیہ بھی کہتے ہیں۔

۳۔ طواف وداع :- بیت اللہ سے رخصت ہوتے وقت جو آخری طواف کرتے ہیں اس کو طواف وداع یا طواف صدر کہتے ہیں، یہ طواف بھی آفاقی پر واجب ہے، اس طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ کر سینہ اور داہنا رخسار اس سے لگا کر اور داہنے ہاتھ سے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی گریہ وزاری اور خشوع کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے، معلوم نہیں پھر کب یہ سعادت نصیب ہو۔ طواف وداع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔

۴۔ علم الفقہ جلد پنجم اور قدوری میں اس کو مسنون کہا گیا ہے، امام مالک کے نزدیک البتہ طواف قدوم واجب ہے، ان کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کو آئے اس کو چاہیے کہ وہ طواف تحیہ کرے (عین الہدایہ جلد اول ص ۹۹)

- ”کوئی شخص ”طوافِ نِصّت“ کیے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو، مگر اس خاتون کے لیے اجازت ہے جو حالتِ حیض میں ہو۔“
- ۴۔ طوافِ عمرہ :- وہ طواف جو عمرہ میں کیا جاتا ہے، یہ عمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ ادا نہ ہوگا۔
- ۵۔ طوافِ نذر :- یعنی کسی نے طواف کی نذر مانی ہو، نذر کا طواف واجب ہے۔
- ۶۔ نفلی طواف :- یہ کسی وقت بھی کیا جاسکتا ہے اور مکے میں جب تک رہنے کا موقع ملے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔

طواف کے واجبات

طواف میں نو (۹) چیزوں کا اہتمام واجب ہے،

۱۔ نجاست حکمیہ یعنی حدت اصغر اور حدت اکبر سے پاک ہونا، خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حج کے سفر میں یہ ایام شروع ہو گئے تو وہ رونے لگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”رہنے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں کے دم کے ساتھ ہے، تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں، مگر بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اس سے پاک صاف نہ ہو جاؤ۔“

۲۔ غیر گورت :- یعنی تبسم کے ان حصوں کو چھپائے رکھنا جن کا چھپانا ضروری ہے، آپ کا ارشاد ہے :-

لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ -

”برہنہ ہو کر کوئی طواف نہ کرے۔“

۳۔ حجر اسود کے استلام سے طواف شروع کرنا۔

۴۔ طواف کی ابتدا اپنی داہنی جانب سے کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ

کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ حجرا سودہ کے پاس آئے، اس کا استلام کیا، اور پھر آپ نے اپنی داہنی جانب سے طواف شروع کیا۔

۵۔ پیادہ طواف کرنا، عذر کی حالت میں، سوار ہو کر بھی طواف جائز ہے، اور نقلی طواف تو بغیر عذر بھی سوار ہو کر جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پیدل طواف کیا جائے۔

۶۔ طواف کے پہلے چار فرض چکروں کے بعد باقی تین شوٹ پورے کرنا۔
 ۷۔ ہر طواف یعنی سات شوٹ پورے کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا۔
 حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پہنچے، تو آپ نے پہلے حجرا سودہ کا استلام کیا، پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل کیا پھر چار چکروں میں معمول کے مطابق چلے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی:-

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (البقرہ: ۱۲۵)

”اور ابراہیمؑ کے مقام عبادت کو مستقل جائے نماز بنا لو۔“

پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ ”مقام ابراہیمؑ“ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے نماز پڑھی۔

۱۔ مسلم۔

۲۔ دیکھئے اصطلاحات ص ۲۱۳۔

۳۔ مسلم۔

۸۔ حطیم کے باہر باہر سے طواف کرنا تاکہ حطیم بھی طواف میں شامل رہے۔

۹۔ ممنوعات احرام سے اجتناب کرنا۔

طواف کی دُعا

خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب حجرِ اسود کے پاس پہنچے تو بسمِ اللہ

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ کہے، پھر یہ دعا پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً
بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”اے اللہ! تجھ پر ایمان لا کر، تیری کتاب کی تصدیق کر کے، اور تیرے

عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہ کر سلام

اور طواف کر رہا ہوں!“

اور طواف شروع کر دے، طواف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ دعا پڑھے:-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ
اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

”اللہ پاک دہر تر ہے، تمام حمد و شکر اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو نیکی

۱۔ تفصیل ص ۲۹ پر دیکھیے۔

۲۔ نیل الاوطار۔

۳۔ ابن ماجہ، نیل الاوطار۔

کرا سکے اور کوئی قوت نہیں جو برائی سے روک سکے۔

اور جب رُکنِ یمانی پر پہنچے تو رُکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے:-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (البقرہ: ۲۰۱)

”اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی اور ہمیں

جہنم کے عذاب سے بچا۔“

اور یہ دعا بھی پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ تَنَعَّنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِّيْ فِيْهِ وَاخْلِفْ

عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ۔

”اے اللہ! تو مجھے قناعت دے اس پر جو کچھ تو نے مجھے عطا کر رکھا

ہے، اور اسی میں میرے لیے برکت عطا فرما اور ہر غائب چیز میں تو غیر اور بھلائی کے

ساتھ نگراں بن جا۔“

اور یہ بھی پڑھے:-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدًا لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ

وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،

افتہ اسی کا حق ہے، تعریف کا وہی مستحق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

طواف کے مسائل

۱۔ ہر طواف یعنی سات شوط پورے کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، دو طوافوں کو ملانا، اور درمیان میں نماز نہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

۲۔ سات چکر لگا لینے کے بعد کسی نے قصداً آٹھواں چکر لگالیا، تو اب چھ چکر مزید لگا کر ایک طواف اور کرنا ضروری ہے اس لیے کہ نفل عبادت شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتی ہے۔

۳۔ جن اوقات میں نماز مکروہ ہے ان میں طواف مکروہ نہیں ہے۔
۴۔ طواف کرتے ہوئے اگر پنجوقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت آجائے یا نماز جنازہ آجائے، یا وضو کی ضرورت پیش آجائے، تو واپس آنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے طواف شروع کرنے کی ضرورت نہیں جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے پورا کرے۔

۵۔ طواف کرتے ہوئے اگر بھول جائے کہ کتنے شوط کیے ہیں تو پھر نئے سرے سے شروع کرے، ہاں اگر کوئی قابل اعتماد شخص یاد دلا دے تو اس کی یاد دہانی کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔

۶۔ طواف کے دوران کوئی چیز کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، اشعار گنگنا نا اور سبھ ضرورت باتیں کرنا مکروہ ہے۔

- ۷۔ حالت طواف میں نجاست حقیقہ سے پاک ہونا مسنون ہے اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونا واجب ہے۔
- ۸۔ حج اور عمرہ دونوں کے پہلے طواف میں رمل کرنا مسنون ہے اور اضطباع بھی مسنون ہے۔

رمل

شانے ہلا کر ذرا تیز چلنا جس سے قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہو، اس کو دُلکی چال چلنا کہتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں صحابہ کرامؓ کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے آپس میں کہا کہ ”ان لوگوں کا حال کیا ہو رہا ہے! یہ تو بڑے ہی نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں، دراصل مینے کی آب دہوانے ان کی صحت برباد کر دی ہے، مینے کی آب دہوا خراب ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں کی اس گفتگو کا پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ ”طواف کے پہلے تین شوطوں میں سب رمل کریں یعنی دُلکی چال چل کر قوت و طاقت کا مظاہرہ کریں چنانچہ رمل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اس وقت کی یہ ادا ایسی بھائی کہ یہ ایک مستقل سنت قرار دے دی گئی۔“

۱۵ تشریح کے لیے دیکھیے آسان فقہ جلد اول ”اصطلاحات“ صفحہ ۵۵۔

۱۶ رمل اور اضطباع صرف مردوں کیلئے مسنون ہے خواتین نہ رمل کریں اور نہ اضطباع (عین الہدایہ)

رمل صرف اسی طواف میں مستنون ہے جس کے بعد سعی ہو، پس جو شخص طوافِ قدوم کے بعد سعی نہ کرنا چاہتا ہو، وہ اس طواف میں رمل نہ کرے، بلکہ طوافِ زیارت میں رمل کرے، جس کے بعد اس کو سعی کرنا ہے، اسی طرح حجِ قرآن کرنے والا جو طوافِ عمرہ میں رمل کر چکا ہو وہ پھر طوافِ حج میں رمل نہ کرے۔

اور اگر کوئی شخص پہلے تین شوطوں میں رمل کرنا بھول جائے تو پھر رمل بالکل ہی چھوڑ دے دوسرے شوطوں میں نہ کرے، اور ساتوں شوطوں میں رمل کرتا مکروہ تنزیہی ہے۔

اضطیاع

چادر وغیرہ کو اس طرح اوڑھا جائے کہ اس کا ایک کنارہ داہنے شانے پر ڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر اوڑھا جائے اور داہنا شانہ کھلا رہے، یہ عمل بھی اظہارِ قوت و طاقت کے لیے ہے۔

حج کے واجبات

حج میں نو باتیں واجب ہیں۔

۱۔ سعی کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔
۲۔ مزدلفے میں وقوف کرنا، یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کسی بھی

وقت وہاں پہنچنا۔

۳۔ رمی کرنا، یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا۔

۴۔ طواف قدوم کرنا۔ یعنی مکے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے
خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف قدوم صرف ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات
سے باہر رہتے ہیں اور جن کو آفاقی کہتے ہیں۔

۵۔ طواف وداع کرنا، خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے وقت آخری رخصتی
طواف کرنا، طواف وداع بھی صرف آفاقی پر واجب ہے۔

۶۔ حلق یا تقصیر، یعنی حج کے ارکان سے فارغ ہو کر بال منڈوانا یا صرف

۷۔ قرآن پاک کے بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن علمائے اہل حدیث کے نزدیک سعی فرض ہے اور ان
کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔

مَا أَمَرَ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَةً لَعُرْيُطَفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ۔

”اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج اور عمرہ کامل قرار نہیں دیتا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔“

کتر و انا، وسوین ذوالحجہ کو حجرۃ العقبہ کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا
تقصیر واجب ہے۔

۷۔ قربانی۔ یہ صرف قارن یا متمتع پر واجب ہے، مفرد پر واجب نہیں۔
۸۔ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا۔ یعنی مغرب کی نماز مؤخر کر
کے مزدلفے میں عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرنا، اور میدان عرفات میں ظہر و عصر
کی نماز ایک ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔

۹۔ رمی، قربانی اور حلق و تقصیر میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔

لغت میں سعی کے معنی ہیں اہتمام سے چلنا، دوڑنا، اور کوشش کرنا وغیرہ، اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ واجب عمل ہے جس میں زائرِ حرم صفا مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ صفا بیت اللہ کے جنوب میں ہے اور مروہ شمال کی سمت میں واقع ہے۔ آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا معمولی سا نشان باقی ہے اور ان کے درمیان دو سڑکیں تعمیر کر دی گئی ہیں، ایک صفا سے مروہ تک دوڑنے کے لیے اور دوسری مروہ سے واپس صفا تک دوڑنے کے لیے، اور ان پر بہت بڑا شیڈ ڈال کر ان سڑکوں کو پاٹ دیا گیا ہے تاکہ سعی کرنے والے دھوپ کی شدت اور بارش سے محفوظ رہیں۔

سعی کی حقیقت و حکمت

قرآن پاک میں ہے

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ - (البقرہ: ۱۵۸)

”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں“

”شعائر“، ”شعیرہ“ کی جمع ہے، کسی روحانی اور معنوی حقیقت اور کسی مذہبی یادگار کو محسوس کرانے اور یاد دلانے کے لیے جو چیز بطور نشان اور علامت مقرر کی گئی ہو اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ مقامات خدا پرستی اور اسلام کے علی اظہار کے یادگار مقامات ہیں، مروہ ہی وہ مقام ہے جہاں خدا کے خلیل

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر پیشانی کے بل بٹا کر گردن پر چھری رکھ دی تھی، کہ اپنے سچے خواب کو سچا کر دکھائیں اور اپنی زندگی کی سب سے زیادہ عزیز چیز کو خدا کی رضا پر قربان کر کے اپنے قول رَأَسَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے کامل طور پر خود کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، کی عملی شہادت پیش کر دیں۔

اسلام اور سپردگی کا یہ عجیب و غریب منظر دیکھتے ہی خدا نے ان کو پکارا اور کہا ابراہیمؑ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ تَدَّ صَدَقَاتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (الصافات: ۲۵، ۲۶، ۲۷)

وہ اور ہم نے ان کو پکارا، کہ اے ابراہیمؑ! تم نے واقعی اپنے خواب کو سچ

کر دکھایا۔ بلاشبہ ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک

کھلی ہوئی زبردست آزمائش تھی۔

صفا، مردہ پر نگاہ ڈالتے ہی فطری طور پر مومن کے ذہن میں قربانی کی یہ پوری تاریخ تازہ ہو جاتی ہے، اور ابراہیمؑ و اسماعیل علیہم السلام کے اسلام اور بندگی کی پوری تصویر نگاہوں میں پھر جاتی ہے۔

اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے، اور اس ولولہ انگیز تاریخ کو یاد کرنے

کے لیے خدا نے سعی کو مناسک حج میں شامل فرمایا، خدا کا ارشاد ہے

فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ أَوْ غَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ

بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ (البقرہ: ۱۵۸)

”لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ

وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص دل کی رغبت اور شوق کے

ساتھ بھلا کام کرے گا تو خدا کو ہر چیز معلوم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا

ہے۔“

دور جاہلیت میں مشرکین مکہ نے ان دونوں پہاڑیوں پر بتوں کے استھان بنا لیے تھے۔ صفا پر آساف اور مروہ پر نائلہ کا استھان تھا اور ان کے گرد طواف ہوتا تھا، اسی لیے مسلمانوں کو توجہ دیتا تھا کہ وہ ان کے گرد سعی کریں یا نہ کریں، تو خدا نے وضاحت کی کہ ان کے درمیان سعی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ سعی در اصل مناسک حج میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے جو مناسک تعلیم دیے گئے تھے ان میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہدایت بھی تھی۔ اس لیے کسی کراہیت کے بغیر مسلمان پورے شوق اور دل کی رغبت سے صفا اور مروہ کی سعی کریں، خدا دل کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے اور وہ انسان کے لچھے جذبات اور اعمال صالحہ کی قدر فرماتا ہے۔

سعی کے مسائل

۱۔ طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا واجب ہے، طواف

سے پہلے سعی کرنا جائز نہیں۔

۲۔ سعی کی حالت میں نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے

پاک ہونا واجب تو نہیں ہے، لیکن مسنون ہے۔

۳۔ سعی میں بھی سات شوط ہوتے ہیں اور یہ ساتوں واجب ہیں، ان میں سے کوئی شوط بھی فرض نہیں ہے۔

۴۔ طواف سے فارغ ہوتے ہی سعی شروع کرنا سنون تو ہے لیکن واجب نہیں۔

۵۔ سعی کی ابتدا صفا سے کرنا واجب ہے۔

۶۔ سعی پاپیادہ کرنا واجب ہے البتہ کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی کر سکتے ہیں۔

۷۔ پورے حج میں صرف ایک ہی بار سعی کرنا چاہیے، چاہے طوافِ قدوم کے بعد کرے یا طوافِ زیارت کے بعد، بہتر یہ ہے کہ طوافِ زیارت کے بعد سعی کی جائے۔

۸۔ صفا مروہ پر چڑھنا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا اور دعا کرنا سنون ہے۔

۹۔ سعی کے دوران خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت کے وقت بات چیت کرنا جائز ہے۔

سعی کا طریقہ اور دعائیں

طوافِ قدوم یا طوافِ زیارت جس کے بعد بھی سعی کرنے کا ارادہ ہو اس سے فارغ ہو کر پہلے صفا پہاڑی پر پہنچا جائے، صفا پہنچ کر یہ آیت پڑھی جائے۔

”بلاشبہ صفا اور مردہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔“

اور پھر صفا پر اتنی اونچائی تک چڑھا جائے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر تین بار ”اللہ اکبر“ کہا جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ ۝

”خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں،
اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح
قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا
کر دکھایا، اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو
شکست دی۔“

پھر درود شریف پڑھ کر جو دعائیں مانگنی ہوں مانگی جائیں، اپنے لیے اپنے
عزیز اور رشتہ داروں کے لیے، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے اس لیے دنیا
اور عقبیٰ کی بھلائی اور سعادت کے لیے خوب ہی دعا کی جائے اور پھر یہ دعا پڑھی
جائے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَوْفَاْنِيْ وَاَنَا مُسْلِمٌ لَّهِ

”اے اللہ! تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور

تو کبھی وعدہ خلائی نہیں کرتا، میرا تجھ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح تو نے

مجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس دولت کو کبھی مجھ سے

دور نہ کر یہاں تک کہ تو مجھے موت نصیب فرمائے تو میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔“

اس کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے اور چلتے ہوئے

زبان پر یہ دُعا ہے۔

رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ اَعَزُّ الْاَكْسَرُ۔

”میرے رب! میری مغفرت فرما دے، میری حالت پر رحم فرما دے، تو

انتہائی غالب، اور انتہائی بزرگ ہے۔“

صفا اور مروہ کے درمیان مروہ کو جاتے ہوئے بائیں جانب دوسبز

نشان ہیں ان کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، ان دونوں نشانوں کے درمیان

دوڑنا مسنون ہے۔ پھر مروہ پر چڑھ کر وہی دُعائیں مانگی جائیں جو صفا پر مانگی

۱۷ مَوْطَا

۱۸ لیکن یہ صرف مردوں کے لیے مسنون ہے، خواتین میلین اخضرین کے درمیان بھی معمول کے

مطابق چلیں، دوڑیں نہیں اس لیے کہ دوڑنا پردہ پوشی میں خلل ڈالے گا۔

تھیں، اور دیر تک ذکر و تسبیح میں مصروف رہا جائے، اس لیے کہ یہ دعا قبول
ہونے کا مقام ہے، پھر مروہ سے اتر کر صفا کی طرف واپس جاتے ہوئے
وہی دعا پڑھی جائے جو آتے وقت پڑھی تھی اور میلین اخضرین کے درمیان
دوڑا جائے۔ اور اسی طرح سات شوط پورے کیے جائیں۔

لغت میں رمی کے معنی ہیں پھینکنا اور نشانہ لگانا، اور اصطلاح میں رمی سے مراد حج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی پتھر کے تین ستونوں پر کنکریاں مارتا ہے، رمی جمرات واجب ہے۔ جمرات یا جمار، جمرہ کی جمع ہے، جمرہ کنکری کو کہتے ہیں، مینا کے راستے میں کچھ کچھ فاصلے سے پتھر کے تین ستون قد آدم کے برابر کھڑے ہیں، ان پر چونکہ کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، اس لیے ان ستونوں کو ہی جمرات کہنے لگے، اور یہ تین جمرات، جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبیٰ کے نام سے مشہور ہیں ان میں سے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبیٰ کہتے ہیں، بعد والے کو وسطیٰ اور اس کے بعد والے کو جو مسجد خیف کے قریب ہے جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔

رمی کی حقیقت و حکمت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند ہی یوم پہلے حبشہ کے عیسائی حکمران ابرہہ نے مکہ معظمہ پر اس ناپاک ارادے سے چڑھائی کی کہ وہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ چنانچہ وہ ہاتھیوں پر سوار ایک زبردست لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور برابر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مکے کے بالکل قریب "دادی محترہ" میں پہنچ گیا۔ خدا نے اس کے ناپاک ارادے کو بری طرح ناکام بنایا اور سمندر کی جانب سے ننھے ننھے پرندوں کے جھنڈ پرے کے پرے بن کر نمودار ہوئے جن کے پنچوں اور چوچوں میں ننھی ننھی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے اس ہاتھی سوار

فوج پر کنکریوں کی ایسی بے پناہ اور ہلاکت خیز بارش کی کہ پوری فوج تھس تھس ہو کر رہ گئی، بیشتر تو وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے اور کچھ بڑی بڑی حالت میں عبرتناک موت کے لیے وہاں سے بھاگے۔

رجحی جہرات دراصل اسی ہے پناہ بارش کی یادگار ہے۔۔۔۔۔ جہرات
پر اللہ اکبر کہہ کر خدا کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے کنکریاں مارنا دراصل اس
حقیقت سے دنیا کو خبردار کرنا اور اپنے اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ مومنوں کا وجود
دنیا میں خدا کے دین کی حفاظت ہے، کوئی طاقت بھی اگر بُری نیت سے اس دین
پر نگاہ ڈالنے کی ناپاک جہرات کسے گی اور اس کی جڑوں کو دھعانے کا ارادہ کرے
اس کی طرف بڑھے گی تو ہم اس کو تھمس تھمس کر دیں گے۔

روح کے مسائل

۱۔ رمی کرنا واجب ہے۔

۲۔ نشیب میں کھڑے ہو کر رمی کرنا مسنون ہے، اونچے مقام سے رمی کرنا مکروہ ہے۔

۳۔ ہر رمی کے ساتھ ”اللہ اکبر“ کہنا مسنون ہے۔

۴۔ کنکری اگر جبرہ پر نہ لگے اور نشانہ خطا کر جائے تو کوئی حرج نہیں رہی
درست ہے، بشرطیکہ کنکری جبرہ کے قریب کہیں گرے۔

۵۔ ذوالحجہ کی دس تاریخ کو یعنی پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے

۱۰ ماہانہ کے نزدیک حبرہ عقبہ کی رمی فرض ہے، اگر یہ رُح ترک کر دینا جائے تو حج باطل نہ رہا۔

اور کچھ گیارہ بارہ تاریخ لوہینوں جہرات کی رمی کی جائے، اور تیسرے سو میں تاریخ کی رمی مہر مستحب ہے واجب نہیں۔

۶۔ ایک بڑا کنکر توڑ کر سات کنکریاں بنانا مکروہ ہے۔

۷۔ سات مرتبہ سے زیادہ رمی کرنا مکروہ ہے۔

۸۔ واجب یہ ہے کہ سات کنکریاں سات مرتبہ میں ماری جائیں۔ اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ میں ایک ساتھ سات کنکریاں مار دے تو یہ ایک ہی رمی قرار پائے گی۔

۹۔ رمی کے لیے مزدلفہ سے آتے وقت ”وادی محسر“ میں سے کنکریاں ساتھ لانا مستحب ہے، جبرہ کے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے۔
۱۰۔ جس کنکری کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ ناپاک ہے اس سے رمی کرنا مکروہ ہے۔

۱۱۔ دسویں تاریخ کی رمی شروع کرتے ہی تبلیہ بند کر دینا چاہیے۔ بخاری میں

۱۵ دراصل جبرہ کے پاس وہی کنکریاں رہ جاتی ہیں جو خدا کے یہاں مقبول نہیں ہوتیں اور جو کنکریاں مقبول ہو جاتی ہیں وہ وہاں سے فرشتے اٹھالے جاتے ہیں۔ لہذا رد کی ہوئی کنکریوں سے رمی کرنا مکروہ ہے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ”یا رسول اللہ! ہر سال ہم جن کنکریوں سے رمی کرتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ وہ کم ہو جاتی ہیں“ ارشاد فرمایا ”ہاں ان میں جو قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پیاڑوں کی طرح ان کنکریوں کے ڈھیر دیکھتے“ (دارقطنی)

ہے کہ آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک لمبیک کہتے رہے۔

۱۲۔ دس ذوالحجہ کی رمی کا سنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اس کے بعد غروب آفتاب تک بھی جائز ہے لیکن غروب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے۔ اور باقی تاریخوں میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک سنون وقت ہے۔

۱۳۔ رمی کرنے کے لیے ایک شب منیٰ میں گزارنا سنون ہے۔

۱۴۔ دسویں تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دوسری تاریخوں میں اس ترتیب کے ساتھ رمی کرنا سنون ہے، پہلے جمرہ اولیٰ کی رمی کی جائے جو مسجد خیف کے قریب ہے، پھر جمرہ وسطیٰ کی اور پھر جمرہ عقبہ کی۔

۱۵۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی رمی پا پادہ کرنا افضل ہے اور جمرہ عقبہ کی رمی سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔

۱۶۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد اتنی دیر جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاسکے، کھڑا رہنا اور تحمید و تہلیل اور تکبیر اور درود وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنون ہے۔

۱۷۔ رمی سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ آتے وقت کچھ دیر کے لیے محصب میں قیام کرنا سنون ہے۔

منیٰ اور یکتے کے درمیان ایک میدان تھا اس کو محصب کہتے تھے، اب وہ آباد ہو گیا ہے، اور آج کل اس کو معاہدہ کہتے ہیں، حجتہ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، محض میں ادا فرمائی، پھر یہاں کچھ دیر آرام فرمایا اور پھر سوار ہو کر یہاں سے بیت اللہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔

مگر یہاں قیام کی حیثیت صرف سنت کی ہے واجب اور لازم نہیں ہے اگر کوئی قیام نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۸۔ رمی ان تمام چیزوں سے کی جاسکتی ہے، جن سے تمیم کرنا جائز ہے، اینٹ، پتھر، ٹھکری، سنگریزہ، مٹی کا ڈھیلا، مٹی وغیرہ۔ لکڑی اور شک و غنبر یا جواہرات سے رمی کرنا جائز نہیں۔

رمی کا طریقہ اور دعا

حجرہ عقبہ کی پہلی رمی شروع کرنے سے پہلے ہی تلبیہ ترک کر دینا چاہیے اور پھر رمی شروع کی جائے، رمی کا سنون طریقہ یہ ہے کہ نشیب کے مقام پر کھڑے ہو کر پہلے یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ رَغِمَ لِلشَّيْطَانِ وَرَضًا لِلرَّحْمَنِ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسُعْيًا
مَشْكُورًا۔

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے شیطان
کی خواہش کو پامال کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اے اللہ!

اس حج کو حج مبرور بنادے اور گناہوں کو معاف فرمادے اور اس کو شیش کو قبول فرمائے۔

پھر کنکری کو انگلیوں کے پوروں میں پکڑ کر ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے ہر کنکری مارے اور خوب تاک کر مارے، حجر عقبہ کو پہاڑی کے اوپر سے مارنا، یا بڑی بڑی اینٹوں اور پتھروں سے مارنا یا حجرہ کے پاس کی پڑی ہوئی کنکریوں سے مارنا مکروہ ہے۔

حلق یا تقصیر کے مسائل

حلق کے لغوی معنی ہیں سر منڈانا اور تقصیر کے معنی ہیں بال کتر وانا۔ حلق یا تقصیر حج کے اعمال میں سے ایک لازمی عمل ہے۔

خدا کا ارشاد ہے

لَتَذْكُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
مُحَلِّقِينَ سُرُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ (البقرہ ۲۷۹)

”تم انصار اللہ مسجد حرام میں امن سے سر منڈا کر یا بال کتر واکرامن واماں

کے ساتھ داخل ہو گے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا“

حلق یا تقصیر دراصل حالت احرام سے باہر آنے اور حلال ہونے کا ایک مقررہ شرعی طریقہ ہے اس کی حکمت یہ اظہار خیال کرتے ہوئے شائدی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں

”حلق کی حکمت یہ ہے کہ یہ حالت احرام سے باہر آنے کا ایک

خاص متعین طریقہ ہے، اگر یہ طریقہ مقرر نہ کیا جاتا جو خلاف وقار ہے تو

ہر شخص اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنا احرام ختم کرتا اور احرام سے باہر

آنے کے لیے الگ الگ طریقے تجویز کرتا۔“

۱۔ نحر کے دن ۱۰ ارذوالحجہ کو حجرۂ عقبہ کی رمی کے بعد حلق یا تقصیر کرانا

واجب ہے۔

۲۔ مردوں کے لیے حلق اور تقصیر دونوں ہی جائز ہیں لیکن حلق کی فضیلت زیادہ ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے دو بار مغفرت کی دعا فرمائی اور تقصیر کرنے والوں کے لیے ایک بار دعائے مغفرت فرمائی ہے

۳۔ خواتین کو تقصیر ہی کرنا چاہیے، ان کے لیے حلق جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر منڈانے سے منع فرمایا ہے۔

۴۔ تقصیر میں مرد پورے سر کے بال ایک ایک انگل کتروادے تو جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک چوتھائی سر کے بالوں میں سے کچھ کتروادے اور خواتین کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے چند بال چوٹی میں سے کتروالیں۔

۵۔ کسی کے سر پہ بال بالکل اُگے ہی نہ ہوں یعنی گنجا ہو تو اُس کے لیے صرف اُستہ سر پہ پھیر لینا کافی ہے۔

کسی بال سفاد ورا کے ذریعے کوئی اپنے بال صاف کر لے تو یہ بھی جائز

ہے۔

حلق یا تقصیر کا عمل کر لینے کے بعد آدمی حالتِ احرام سے باہر آ جاتا ہے اور وہ سارے کام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں جو احرام باندھنے کے بعد حرام ہو گئے تھے، البتہ بیوی سے مخصوص تعلق ابھی جائز نہیں ہے، یہ تعلق طوافِ زیارت کر لینے کے بعد جائز ہوتا ہے۔

قربانی کا بیان

قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی خود مذہب یا انسان کی تاریخ ہے، انسان نے مختلف ادوار میں، عقیدت و نہایت، سپردگی و جاں نثاری، عشق و محبت، عجز و نیاز، ایثار و قربانی، اور پرستش و عبادت کے جو جو طریقے اختیار کیے خدا کی شریعت نے انسانی نفسیات اور جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ تمام ہی طریقے اپنی مخصوص اخلاقی اصطلاحات کے ساتھ خدا کے لیے خاص کر دیئے، انسانوں نے اپنے معبودوں کے حضور جان کی قربانیاں بھی پیش کیں اور یہی قربانی کا سب سے اعلیٰ منظر ہے، خدا نے اس کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا اور اپنے سوا ہر ایک کے لیے اس کو قطعاً حرام قرار دے دیا۔

انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی

انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کی قربانی ہے، قرآن پاک میں بھی اس قربانی کا ذکر ہے۔

وَإِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ مَرَادُ قَرَّبَا قُرْبَانًا

فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِط (المائدہ: ۲۷)

۳۰ اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے جب

ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں

ہوئی ۷

در اصل ایک نے جس کا نام ”ہابیل“ تھا، دل کی آمادگی سے رضائے الہی کی خاطر بہترین دُنبے کی قربانی پیش کی اور دوسرے نے جس کا نام ”قابیل“ تھا بڑے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا، ہابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبولیت کی علامت تھی، لیکن دوسری کو آگ نے نہیں جلایا اور یہ مقبول نہ ہونے کی علامت تھی۔

قربانی تمام الہی شریعتوں میں

قربانی کا حکم تمام الہی شریعتوں میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہر امت کے نظام عبادت میں اسے ایک لازمی جز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَاسِكًا لِّبَدَا كُرْدَا سَمِ اللّٰهُ عَلَى مَا رَسَخْتُمْ مِنْ بَوَاسِطَةِ الْأَنْعَامِ

”اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے

تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔

یعنی قربانی ہر شریعت کے نظام عبادت میں موجود رہی ہے، البتہ مختلف زمانوں، مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے نبیوں کی شریعتوں میں ان کے حلال کے پیش نظر قربانی کے قاعدے اور تفصیلات جدا جدا رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات تمام آسمانی شریعتوں میں مشترک رہی ہے کہ جانور کی قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے اور اسی کا نام لے کر کی جائے۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

”پس ان جانوروں پر صرف اللہ کا نام لو“

جانوروں پر اللہ ہی کا نام لینا بڑا بلیغ انداز بیان ہے یعنی ان کو ذبح کرو تو اللہ ہی کے نام سے ذبح کرو اور اسی کے نام پر اسی کی رضا کے لیے ذبح کرو، وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ جانور مہیا کیے ہیں، وہی ہے جس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان میں گونا گوں فائدے رکھے ہیں۔

قربانی ایک عظیم یادگار

اس وقت، دنیا کے ہر ہر خطے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اور ذبح عظیم کا جو منظر پیش ہوتا ہے وہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے، قرآن میں اس عظیم قربانی کے واقعے کو پیش کر کے اس کو اسلام، ایمان اور احسان قرار دیا ہے۔

قربانی دراصل اس عزم و یقین اور سپردگی و فدایت کا عملی اظہار ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا ہی کا ہے اور اسی کی راہ میں یہ سب قربان ہونا چاہیے۔ یہ دراصل اس حقیقت کی علامت اور پیش کش ہے کہ اُس کا اشارہ ہوگا، تو ہم اپنا خون بہانے سے بھی دریغ نہ کریں گے، اسی عہد و پیمان اور سپردگی و فدایت کا نام ایمان، اسلام اور احسان ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ
إِنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْتِي قَالَ يَا بَتِ ائْعَلْ مَا تَوَسَّرُ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ
الْمُبِينُ ۝ وَقَدْ يَنبُذُهُ يَدِ بُحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

”پس جب وہ (اسماعیلؑ) ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچے تو
(ایک دن) ابراہیمؑ نے ان سے کہا، پیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ
میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں غور کرو اب کیا ہونا چاہیے بیٹے نے (بلا تامل) کہا، ابا
جان! آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاء اللہ آپ مجھے ثابت قدم
پائیں گے، آخر کو جب باپ بیٹے دونوں نے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا، اور
ابراہیمؑ نے بیٹے کو منہ کے بل (زمین) پر گرادیا، تو ہم نے ندادی کہ اے ابراہیم! تم
نے خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کی روش چلنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں،
در اصل یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی فدیے میں دے
کر ان کو (یعنی اسماعیلؑ) کو چھڑا لیا۔ اور ہم نے پیچھے آنے والی امت میں ابراہیمؑ کی

یہ سنت (یادگار) چھوڑ دی سلام ہے ابراہیمؑ پر ہم اپنے فداکاروں کو ایسی ہی جزا

دیتے ہیں، بلاشبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔“

یعنی رہتی زندگی تک امت مسلمہ میں قربانی کی یہ عظیم الشان یادگار حضرت اسمعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے، خدا نے اس فدیے کے عوض اسمعیل علیہ السلام کی جان چھڑائی کہ اب قیامت تک آنے والے فداکار ٹھیک اسی تاریخ کو دنیا بھر میں جانور قربان کریں، اور وفاداری اور جان نثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں، قربانی کی یہ بے بدل سنت جاری کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہم السلام تھے اور اس کو تا قیامت قائم رکھنے والے حضرت محمد صلی علیہ وسلم کی امت کے فداکار ہیں۔

نبیؐ سے خطاب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی اور فداکاری کی روح پوری زندگی میں جاری و ساری رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے۔

قُلْ إِنَّا مَسْلُوكٌ وَنُسُكٌ وَفَحْيَايَ وَمَعَانِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (النفا: ۱۶۲-۱۶۳)

و کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ

رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں

سب سے پہلا فرماں بردار ہوں۔“

خدا پر نچنے ایمان اور اس کی توحید پر یقین کامل کے معنی ہی یہ ہیں، کہ آدمی کی ساری تنگ و دو اسی کی رضا کے لیے مخصوص ہو اور وہ سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر کے

اپنے ایمان و اسلام اور وفاداری و جہاں نشاری کا ثبوت دے۔

قربانی کا حکم ساری امت کے لیے ہے

قربانی کی اصل جگہ تو وہی ہے جہاں ہر سال لاکھوں حاجی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، دراصل یہ حج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، لیکن رحیم و کریم خدا نے اس عظیم ثروت سے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا ہے جو مکہ سے دور ہیں اور حج میں شریک نہیں ہیں، قربانی کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیت اللہ کا حج کر رہے ہوں بلکہ یہ عام حکم ہے، اور سارے ہی ذی حیثیت مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ حقیقت احادیث رسولؐ سے ثابت ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی شہادت ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم“ بیس سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور برابر ہر سال قربانی کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ

کے قریب نہ آئے گا“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا ”جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہیے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے ٹھیک مسلمانوں کے طریقے کو پایا۔“

ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے دن مکے میں کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس سے پہلے

قربانی کرنا سنتِ مسلمہ کی ایک نہایت بڑی اور اہم علامت ہے اور اسی کی شہادت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی پیش فرماتے تھے۔ نیز ابن عمرؓ ہی کا بیان ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہیں قربانی کیا کرتے تھے۔“

قربانی کے روحانی مقاصد

قرآن پاک نے قربانی کے تین اہم مقاصد کی طرف اشارے کیے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ قربانی دراصل وہی ہے جو ان مقاصد کا شعور رکھتے ہوئے کی جائے،

۱۔ قربانی کے جانور خدا پرستی کی نشانی ہیں۔

وَالْبُذُنَ جَعَلْنَا هَآؤُلَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

”اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے ”شعائر اللہ“ قرار دیا ہے۔“

”شعائر“ ”شعیرہ“ کی جمع ہے، شعیرہ اس محسوس علامت کو کہتے ہیں جو کسی روحانی اور معنوی حقیقت کی طرف متوجہ کرے اور اس کی یاد کا سبب اور علامت بنے، قربانی کے یہ جانور اس روحانی حقیقت کی محسوس علامتیں ہیں کہ قربانی کرنے والا دراصل ان جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ ان جانوروں کا خون درحقیقت میرے خون کا قائم مقام ہے، میری جان بھی خدا کی راہ میں اسی طرح قربان ہے جس طرح میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔

۲۔ قربانی اللہ کی نعمت کا اعلیٰ شکر ہے۔

كَذَٰلِكَ سَخَّرَ لَكُمْ مِنْهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (الحج: ۳۷)
 ”اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر

ادا کرو۔“

خدا نے جانوروں کو انسان کے لیے مسخر فرما کر اس پر عظیم احسان کیا ہے، انسان ان جانوروں سے گوناگوں فائدے اٹھاتا ہے، ان کا دودھ پیتا ہے، ان کے گوشت کو غذا بناتا ہے۔ ان کی ہڈی، کھال اور اون سے ضرورت کی نوع بنوع چیزیں تیار کرتا ہے، ان سے کھیتی باڑی میں مدد لیتا ہے، ان پر بوجھ ڈھوتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، اور ان کے ذریعے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، قرآن ان فوائد کی طرف اشارہ کر کے اور ان کی تسخیر کا ذکر فرما کر خدا پرستی اور احسان مزی کے جذبات کو ابھارنا چاہتا ہے، اور یہ طریقہ شکر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس خدا نے بزرگ دربر ترنے یہ عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، اسی کے نام پر ان کی قربانی ہونی چاہیے، قربانی خدا کی عظیم نعمت کا عملی شکر ہے۔

۳۔ قربانی خدا کی عظمت اور کبریائی کا اظہار ہے۔

كَذَٰلِكَ سَخَّرَ هَا لَكُمْ لِيُشْكِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ بِهِ

”خدا نے اس طرح جو پایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی

بخشش ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرو۔“

یعنی ان جانوروں کا خدا کے نام پر ذبح کرنا دراصل اس حقیقت کا اعلان و

اظہار ہے کہ جس خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے اور جس نے ان کو ہمارے لیے سخر کر رکھا ہے وہی ان کا حقیقی مالک ہے۔ قربانی اس حقیقی مالک کا شکر یہی ہے اور اس بات کا عملی اظہار بھی کہ مومن دل سے خدا کی بڑائی، عظمت اور کبریا کی پر یقین رکھتا ہے۔

جانور کے گلے پر چھری رکھ کر وہ اس حقیقت کا عملی اظہار و اعلان بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی بِسْمِ اللّٰہِ، اللّٰہُ اکْبَرُ کہہ کر اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔

قربانی کی روح

اسلام سے پہلے لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت بیت اللہ کے سامنے لا کر رکھتے اور اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر پھیرتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کو تمہارے اس گوشت اور خون کی ضرورت نہیں۔ اس کے یہاں تو قربانی کے وہ ہدایات پہنچتے ہیں جو ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں یا ہونے چاہئیں۔ قربانی، گوشت اور خون کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ہمارا سب کچھ خدا کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔

قربانی کرنے والا صرف جانور کے گلے پر ہی چھری نہیں پھیرتا بلکہ وہ ساری ناپسندیدہ خواہشات، کے گلے پر بھی چھری پھیر کر ان کو ذبح کر ڈالتا ہے، اس شعور کے بغیر جو قربانی کی جاتی ہے، وہ ابراہیم و اسمعیل علیہم السلام کی سنت نہیں بلکہ ایک قومی رسم ہے جس میں گوشت اور پوست کی فراوانی تو ہوتی ہے لیکن وہ تقویٰ ناپید ہوتا ہے جو قربانی کی روح ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ

التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ (الحج: ۳۷)

”اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ“

کو تمہاری جانب سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“

خدا کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچھے تقویٰ کے جذبات

نہ ہوں، خدا کے دربار میں وہی عمل مقبول ہے جس کا محرک خدا کا تقویٰ ہو۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ (المائدہ: ۲۷)

”اللہ صرف متقیوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔“

اونٹ کی قربانی کا روحانی منظر

وَالْبُذُنَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَاسِكَ ۚ وَاللَّهُ لَكُمْ فِيهَا

حَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوًّاوًا ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ

جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَقْبَالِهَا وَالْمُعْتَرَلِ

”اور (قربانی کے) اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے خدا پرستی کی نشانی

بنا دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے پس ان کو قطار در قطار کھڑا

کر کے ان پر اللہ کا نام پڑھاؤ جب سر کر کے پہونچیں پر ٹیک جائیں تو خود

کھاؤ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو مانگنے سے جیتے ہیں اور ان کو بھی جو مانگتے ہیں۔“

اونٹوں کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اور

ان کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹتا ہے، اور جیب خون نکل چکتا ہے تو وہ زمین پر گر پڑتے ہیں، قربانی کے اس منظر کو ذرا قصور میں جھانپئے اور بھر غور کیجئے جانوروں کی یہ قربانی کیا ہے؟ یہی تو کہ اسی طرح ہماری جانیں بھی، خدا کی جناب میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں، دراصل یہ قربانی اپنی جان کی قربانی کے قائم مقام ہے، اس معنویت کے ساتھ اونٹوں کی قربانی پر غور کیجئے۔ ان کے زخمی ہونے، خون بہانے، گرنے اور راہ خدا میں جان دینے کے منظر پر غور کیجئے۔ ایسا محسوس ہو گا کہ گویا میدان جہاد میں خدا پرستوں کی صفیں بندی ہوئی ہیں، ان کے حلقوم اور سینوں میں تیر ہوئے ہوئے ہیں، خون کے فوارے پھٹ رہے ہیں، لالہ زار زمین ان کی جاں نثاری کا ثبوت دے رہی ہے اور وہ ایک ایک کر کے خدا کے قدموں میں گر کر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔

قربانی کا طریقہ اور دُعا

جانور ذبح کرنے کے لیے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب رہے، اور چھری خوب تیز کر لی جائے، جہاں تک ہو اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے اور کسی وجہ سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم اس کے پاس ہی کھڑا رہے۔

ذبح کرتے وقت پہلے یہ دعا پڑھے

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
عَلٰی مِلَّةِ اِبْرٰهیمَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ هـ
لَا شَرِيكَ لَكَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ لَكَ وَمِثْلُكَ

”میں نے ہر طرف سے ٹیکو ہو کر اپنا رخ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر
ٹیک اس خدا کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شریک
کرنے والوں میں سے قطعاً نہیں ہوں، بلاشبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری
موت سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور
میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ! یہ تیرے ہی حضور پیش ہے اور تیری ہی پابندی ہے۔“
پھر ۱۱۱۱ اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد یہ کہے۔
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ
وَحَبْلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَالسَّلَامُ۔

”اے اللہ! تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما جس طرح تو نے
اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول
فرمائی، دونوں پر درود و سلام ہو۔“

۱۲۰ شکر: باب الاضحية۔

۱۲۱ اگر کسی اور کی جانب سے ذبح کر رہا ہو تو ”مِنِّي“ کہنے کے بجائے ”مِنْ“ کے بعد اس کا نام
لے، اگر ایک شخص ہو تو ایک کا نام لے اور چند ہوں تو چند کا نام لے۔

قربانی کی فضیلت و تاکید

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت اور بے بہا اجر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

(۱) ”خدا کے نزدیک عمر کے دن (یعنی دسویں ذوالحجہ کو) قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں، اور کھردوں سمیت حاضر ہوگا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ خدا کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے لہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی سے کیا کروئے“

(۲) صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیمؑ کی سنت ہے، صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا ہر ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، صحابہؓ نے کہا اور اُن کے بدلے یا رسول اللہ! فرمایا ہاں اُن کے ہر ہر ریش کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، فاطمہ! اُٹھو آؤ اپنی

قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ اس کا جو قطرہ بھی زمین پر گرے گا، اس کے بدلے میں خدا تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ خوشخبری ہم اہل بیت کے لیے ہی مخصوص ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، ہمارے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی ۱۰

(۴) حضرت ابن بربیدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الشطر کے دن بغیر کچھ تناول فرمائے نماز کو نہیں جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو قربانی کے جانور کی کھجی پہلے تناول فراتے تھے ۱۱

قربانی کے احکام و مسائل

قربانی کرنے والے کیلئے مسنون عمل

جو شخص بھی قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے اور مونڈے اور نہ ناخن کتر دے، پھر جب قربانی کا جانور ذبح کر لے تو بال اور ناخن وغیرہ بنوائے، یہ عمل مسنون ہے واجب نہیں ہے اور جو شخص قربانی کی وسعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کے دن اپنے بال بنوائے، ناخن کٹوائے، خط بنوائے اور زیر ناف کے بال لے۔ خدا کے نزدیک اس کا یہی عمل قربانی کا قائم مقام بن جائے گا۔

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا،

”جس کو قربانی کرنا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال

بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے“

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا ”مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں اٹھنے کے دن (یعنی ذوالحجہ کو) عید

مناؤں، اللہ نے اس دن کو اس اُمت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، ایک شخص

نے پوچھا، یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس ایک ہی بکری ہو جو کسی نے
دو دودھ کے لیے مجھے دے رکھی ہو تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ ارشاد فرمایا
نہیں تم اس کی قربانی نہ کرو۔ بلکہ (قربانی کے دن) اپنے بال بنوالینا، اپنے ناخن
کٹوالینا، اپنی مچھلیں کتروا کر درست کرالینا، اور زیر ناف کے بال صاف کرلینا،
بس خدا کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔ ۱۔

قربانی کے جانور اور ان کے احکام

۱۔ قربانی کے جانور یہ ہیں۔

اونٹ، اونٹنی، دنبہ، بکرا، بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھیلسا۔

ان جانوروں کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔

۲۔ دنبہ، بکرا، بکری، بھیڑ کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے،
ایک سے زائد کئی آدمی اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتے۔

۳۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں سات حصے ہو سکتے ہیں، سات سے زائد نہیں،
مگر اس کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ ہر حصے دار کی نیت قربانی یا حقیقے کی ہو، محض
گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ ہر حصے دار کا حصہ ٹھیک چاہو، اس سے کم کا حصہ دار نہ ہو۔

۱۔ جمع الفوائد، نسائی، ابوداؤد۔

۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الْبُقْعَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَنُودُ عَنْ سَبْعَةٍ،
گائے سات افراد کی طرف سے اور اونٹ سات افراد کی طرف سے۔ (مسلم)

۴۔ ان دو شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ ہوئی تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔
 ۴۔ گائے، بھینس، اونٹ میں سات افراد سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں مثلاً کوئی دو، چار، یا کم و بیش حصے لے، مگر اس میں بھی یہ شرط ضروری ہے کہ کوئی حصے دار ساتویں حصے سے کم کا شریک نہ ہو ورنہ کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۵۔ ایک شخص نے گائے خریدی اور ارادہ یہ ہے کہ دوسروں کو شریک کر کے قربانی کر لیں گے تو یہ درست ہے، اور اگر خریدتے وقت پوری گائے اپنے ہی لیے خریدی پھر بعد میں دوسروں کو شریک کرنے کا ارادہ کر لیا، تو یہ بھی جائز ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں اپنے پہلے ارادے کے مطابق پورا جانور اپنی طرف سے ہی کرے، لیکن دوسروں کو شریک کرنا ہی چاہے تو خوشحال آدمی کو شریک کرے جس پر قربانی واجب ہو، اگر کسی ایسے شخص کو شریک کر لیا جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو درست نہیں۔

۶۔ گائے، بھینس کی قربانی میں ایک یا ایک سے زائد افراد کے حصے از خود ہی تجویز کر کے قربانی کر لی اور ان افراد کی مرضی اور اجازت نہیں لی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہے، جن لوگوں کے بھی حصے رکھے جائیں ان کے کہنے سے رکھے جائیں یہ نہیں کہ از خود حصے دار تجویز کر کے قربانی تو پہلے کر لی جائے اور حصے داروں کی مرضی اور اجازت بعد میں حاصل کی جائے۔

۷۔ بکرا، بکری اور دنبہ بھیڑ جب پورے سال بھر کے ہو جائیں تو ان کی قربانی درست ہے سال بھر سے کم کے ہوں تو قربانی درست نہیں اور گائے بھینس پورے دو سال کے ہو جائیں تو ان کی قربانی درست ہے، دو سال سے کم کے ہوں تو قربانی

درست نہیں اور اونٹ پورے پانچ سال کا ہو تب قربانی درست ہے، پانچ سال سے کم کا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔

۸۔ جس جانور کے سینک پیدائشی طور پر نکلے ہی نہ ہوں، یا نکلے ہوں مگر کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ جس جانور کے سینک بالکل جڑ سے ہی ٹوٹ گئے ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں۔

۹۔ اندھے، کانے جانور کی قربانی درست نہیں اور اس لنگڑے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جو صرف تین پیروں سے چلتا ہو، چوتھا پیر زمین پر رکھا ہی نہ جاتا ہو یا رکھتا ہو لیکن اس پر زور دے کر نہ چلتا ہو صرف تین پیروں کے سہارے چلتا ہو، ہاں اگر چوتھا پیر بھی کام کر رہا ہو اور چلنے میں صرف لنگ ہو تو پھر قربانی درست ہے۔

۱۰۔ جس جانور کا کان ایک تنہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم ایک تنہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو اس کی قربانی درست نہیں۔

۱۱۔ دبے پتلے جانور کی قربانی تو جائز ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ موٹا تازہ صحیح سالم اور خوبصورت جانور خدا کی راہ میں قربان کیا جائے، اور اگر جانور ایسا مرہل اور دُہلا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔

”حضرت ابوسعید کا بیان ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سینگوں والے

موٹے تازے دُنبے کی قربانی کر رہے تھے جس کی آنکھوں کے گرد سیاہی تھی،

جس کا منہ بھی سیاہ رنگ کا تھا اور جس کی ٹانگیں بھی سیاہ تھیں۔“

”حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ ”قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دُنبے سینگوں والے چت کبرے اور شخصی ذبح کیے۔“

۱۲۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہیں یا ہیں تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی قربانی درست ہے۔

۱۳۔ جس جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں اور اگر چند دانت گرے ہوں باقی زیادہ دانت موجود ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔

۱۴۔ خصی بکرے اور مینڈھے کی قربانی درست ہے خصی ہونا عیب نہیں ہے بلکہ جانور کو فرو بہ کرنے کا ایک سبب ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی دُنبے کی قربانی کی ہے۔

۱۵۔ ایک خوشحال آدمی نے، جس پر قربانی واجب تھی، ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، خرید لینے کے بعد اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہ رہی، تو ضروری ہے کہ وہ شخص دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، ہاں اگر کسی ایسے نادار شخص کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس پر قربانی واجب نہ تھی تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی کر لینا جائز ہے۔

۱۶۔ گائے اور بکری اگر حاملہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اگر بچہ زندہ برآمد ہو تو اس کو بھی ذبح کر لینا چاہیے۔

قربانی کا حکم

۱۔ قربانی کرنا واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے آدمی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

”جو شخص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ

کے قریب نہ آئے“

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کیا قربانی واجب

ہے؟ آپ نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی

کی ہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا کیا قربانی واجب ہے؟ ارشاد فرمایا

”تم سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے“

۲۔ قربانی قارن پر بھی واجب ہے اور متمتع پر بھی البتہ مکروہ پر واجب نہیں

اگر وہ اپنے طور پر کر لے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔

۳۔ زائرین حرم کے علاوہ عام مسلمانوں پر قربانی واجب ہونے کے لیے

دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ وہ خوشحال ہو، خوشحال سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس

اتنا مال و اسباب ہو جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے زائد ہو اور اگر ان کا حساب

لگایا جائے تو یہ بقدر نصاب ہو جائے یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس

پر قربانی بھی واجب ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

۴۔ قربانی صرف اپنی ہی جانب سے واجب ہے، نہ بیوی کی طرف سے واجب

ہے نہ اولاد کی طرف سے۔

۵۔ کسی شخص پر قربانی شرعاً واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا، تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔

۶۔ ایک شخص پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، اگر اس نے بکری وغیرہ خرید لی تھی تب تو اسی بکری کو زندہ خیرات کر دے اور نہ خریدی ہو تو ایک بکری کی قیمت بھر رقم خیرات کر دے۔

۷۔ کسی نے متنت اور نذرمانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو قربانی کروں گا پھر خدا کے فضل و کرم سے وہ کام ہو گیا تو چاہے یہ شخص خوشحال ہو یا نادار بہر حال اس پر قربانی واجب ہو گئی، اور نذر کی قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا سارا گوشت غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے، قربانی کرنے والا خود بھی نہ کھائے اور نہ خوشحال لوگوں کو کھلائے۔

قربانی کے ایام اور وقت

۱۔ عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی بارہویں تاریخ تک غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کے ایام ہیں ان تین ایام میں سے جب اور جس دن سہولت ہو قربانی کرنا جائز ہے لیکن قربانی کا سب سے افضل دن عید الاضحیٰ کا دن ہے پھر گیارہویں تاریخ اور پھر بارہویں۔

۲۔ شہر اور قصبات کے باشندوں کے لیے نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تب قربانی کریں۔ البتہ دیہات کے باشندے نماز فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔

۳۔ شہر اور قصبات کے باشندے اگر اپنی قربانی کسی دیہات میں کر رہے

ہوں تو ان کے جانوروں کی قربانی دیہات میں فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہاں سے نماز عید سے پہلے ہی گوشت آجائے، تب بھی یہ قربانی درست ہے۔

۴۔ ایام قربانی یعنی ذوالحجہ کی دس تاریخ سے بارہویں تاریخ غروب آفتاب تک، جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، لیکن افضل یہی ہے کہ شب میں قربانی نہ کی جائے ہو سکتا ہے کہ کوئی رگ سلیقے سے نہ کٹے یا رہ جائے اور قربانی درست نہ ہو۔

۵۔ قربانی واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں، مقیم ہونا اور خوشحال ہونا۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وہ بارہویں ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اپنے وطن پہنچ گیا اور خوشحال ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی اور اگر وہ مقیم ہے اور نادار ہے، لیکن بارہویں ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے خدانے اسے مال و دولت سے نواز دیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔

قربانی کے متفرق مسائل

۱۔ قربانی کرتے وقت نیت کا زبان سے اظہار کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں صرف دل کی نیت اور ارادہ قربانی صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، البتہ زبان سے دعا پڑھنا بہتر ہے۔

۲۔ اپنی قربانی کا جانور اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، ہاں اگر کسی دوسرے سے خود ذبح نہ کر سکے تو کم از کم وہاں موجود ہی رہے، اور خواتین بھی اپنی قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت موجود رہیں تو بہتر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
 ”فاطمہ! اٹھو اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو اس لیے کہ

اس کے ہر قطرہ خون کے بدلے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں
 گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ! یہ ہم اہل بیت کے لیے
 ہی خصوصی کرم ہے یا ہمارے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے
 بھی؟۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بھی ہے
 اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔“

۳۔ گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہوں تو گوشت کی
 تقسیم اندازے سے نہ کریں بلکہ سری، ہائے اور گردہ کلیجی وغیرہ سب کو شامل
 کر کے سات حصے بنائیں اور پھر جس کے حصے ہوں اس کو حساب کے دے دیں۔
 ۴۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب
 میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی تو غرباء اور مساکین میں تقسیم
 کر دیں اور باقی اپنے اور اپنے عزیز واقارب اور دوست احباب کے لیے رکھ لیں
 لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ایک تہائی خیرات ہی کیا جائے، ایک تہائی سے کم بھی
 فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔

۵۔ گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی میں کئی افراد شریک ہیں اور وہ
 آپس میں گوشت تقسیم کرنے کے بجائے سب ایک ساتھ ہی فتراہ اور مساکین میں تقسیم

کرنا چاہتے ہیں یا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔

۷۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے، البتہ اجرت میں دینا صحیح نہیں ہے۔

۸۔ قربانی کی کھال بھی کسی حاجت مند کو خیرات میں دی جاسکتی ہے اور اس کو فروخت کر کے رقم بھی خیرات کی جاسکتی ہے، یہ رقم ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔

۹۔ قربانی کی کھال کو اپنے کام میں لانا بھی جائز ہے، مثلاً نماز پڑھنے کے لیے نماز بخوالی جائے یا ڈول وغیرہ بنوالیا جائے۔

۱۰۔ قصاب کو گوشت بنانے کی ضروری میں گوشت کھال یا رستی وغیرہ نہ دی جائے بلکہ مزدوری الگ سے دی جائے اور بالور کی رستی، کھال وغیرہ سب خیرات کر دینی چاہیے۔

۱۱۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کو تو کرنا ہی ہے جن پر واجب نہیں ہے، ان کو بھی اگر غیر معمولی زحمت نہ ہو تو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ دوسروں سے قرض لے کر قربانی کرنا مناسب نہیں۔

مردوں کی طرف سے قربانی

خدا نے جس شخص کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صرف واجب قربانی پر ہی کیوں اکتفا کرے، بلکہ قربانی کا بے حد و حساب اجر و انعام پانے کے لیے اپنے بزرگوں، یعنی مزدہ ماں باپ، دادا، دادی اور دوسرے

رشتے داروں کی طرف سے بھی قربانی کرے تو بہتر ہے، اور اپنے محسن اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت ہدایت و ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، کی طرف
سے قربانی تو مومن کی بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی طرح ازواجِ مطہرات یعنی
اپنی روحانی ماؤں کی طرف سے قربانی کرنا بھی انتہائی خوش نصیبی ہے۔

ہدی کا بیان

ہدی کے لغوی معنی ہیں، تحفہ اور ہدیہ، اور شریعت کی اصطلاح میں ہدی سے مراد وہ جانور ہے جو زائرِ حرم قربانی کرنے کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے وہاں بھیج دیتا ہے۔

۱۔ ہدی کی تین قسمیں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔

اونٹ ہدی کی اعلیٰ قسم ہے اور بکری ہدی کی ادنیٰ قسم ہے۔ بھیر، ذنب وغیرہ بکری کے حکم میں ہیں اور بھینس، بیل وغیرہ گائے کے حکم میں۔

۲۔ ہدی کے جانوروں کی صحت، اور عمر وغیرہ سے متعلق احکام و شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانوروں سے متعلق ہیں۔

۳۔ ہدی اگر قطوع کی ہو، جیسے حج افراد کرنے والا اپنی خوشی سے نفلی قربانی پیش کرے، تو اس قربانی کا گوشت ہدی دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے، اسی طرح حج قرآن اور حج تمتع کرنے والا بھی اپنی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، جس طرح عام قربانی کا گوشت خود کھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن اور تمتع کی ہدی کسی جرم یا کوتاہی کا کفارہ نہیں ہے بلکہ بطور تشکر اللہ تعالیٰ نے قارن اور متمتع پر واجب کیا ہے، اس لیے

قربانی کے گوشت کی طرح اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کے ہر ایک جانور میں سے ایک ایک ٹکڑا پکوا یا اور کھایا اور اس کا شوربا بھی پیا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں منقول ہے، اور (احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حج میں کئی قربانیاں کی تھیں، ظاہر ہے قرآن یا تمتع کی تو ایک ہی قربانی ہوگی باقی قربانیاں نفلی ہی ہوں گی، اور آپ نے جب ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا پکوا یا تو معلوم ہوا کہ تمتع، قرآن اور نفلی ہدیہ یا تینوں ہی کا گوشت قربانی کرنے والا خود بھی کھا سکتا ہے)۔

تمتع، قرآن اور تطوع کے علاوہ کسی ہدی کا گوشت خود کھانا جائز نہیں۔ چاہے وہ کسی جرم کے کفارے کی ہدی ہو، چاہے نذر و منت کی اور چاہے وہ دم احصاء ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع ہجج سے روک دیئے گئے تو آپ نے ناجیہ اسلمی کے ہاتھ احصاء کی ہدی روانہ کی اور ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس میں سے تم بھی نہ کھانا اور تمہارے ساتھی بھی نہ کھائیں۔

۵۔ جس ہدی کا خود کھانا جائز نہیں ہے اس کا سارا گوشت فقراء اور مساکین میں صدقہ کر دینا واجب ہے، حرم کے فقراء کو دیا جائے یا حرم کے باہر کے فقراء کو دروازہ کو دینا صحیح ہے، فقراء حرم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

۶۔ جس ہدی کا خود کھانا جائز ہے اس کا سارا گوشت مساکین میں صدقہ کرنا واجب

نہیں بلکہ مستحب ہے کہ قربانی کی طرح اس کے تین حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک حصہ بے عزیز و اقارب میں تحفہ کے طور پر دینے کے لیے اور ایک حصہ فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت غریب اور مساکین میں تقسیم کر دے تب بھی ہائز ہے۔

آبِ زمزم اور اس کے آدابِ دعا

بیت اللہ سے مشرق کی جانب ایک تاریخی کنواں ہے، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کنوئیں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے پانی کی بھی بڑی برکت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حبیب اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکے کے بے آب و گیاہ ریگستان میں لا کر بسایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر اس چٹیل میدان میں ان کے لیے زمزم کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث میں ہے

هِيَ هَضْبَةٌ مَاءٌ جَبْرِيْلٌ وَسُقْيَا اسْمَاعِيْلَ لَه

”یہ جبریلؑ کا کھودا ہوا کنواں ہے اور اسمعیلؑ کا سقاوہ ہے“

سعی اور حلق و تقصیر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کا پانی خوب ہی شکم سیر ہو کر پینا چاہیے۔ زمزم کا پانی اس افراط کے ساتھ پینا کہ پسلیاں تن جائیں لیکن کی علامت ہے، ایمان سے محروم منافق اتنا نہیں پی سکتا کہ اس کی پسلیاں تن سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”ہمارے اور منافقین کے درمیان ایک امتیازی علامت یہ ہے

کہ منافقین زمزم کا پانی اتنا شکم سیر ہو کر نہیں پیتے کہ ان کی پسلیاں
تن جائیں ۛ

آب زمزم کی برکت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے۔

”آب زمزم جس مقصد سے پیا جائے، وہ اسی مقصد کے لیے
مفید ہو جاتا ہے، شفا کے لیے پو تو خدا شفا بخشے گا۔ پیٹ بھرنے
اور آسودہ ہونے کے لیے پو تو خدا تمہیں آسودہ کر دے گا۔
پیاں بجھانے کے لیے پو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھا دے
گاہ وہ کنواں ہے جس کو جبریلؑ نے اپنی ٹھوکر کی قوت سے کھودا
تھا اور یہ اسمعیلؑ کی سبیل ہے ۛ

یعنی خدا کے حکم سے حضرت جبریلؑ نے مخصوص طور پر حضرت اسمعیلؑ اور حضرت
ہاجرہ کے لیے اس وادی غیر ذمی زرع میں کھودا تھا تا کہ وہ اس سے بھوک پیاس
بجھا سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا۔

”روئے زمین کے ہر پانی سے زیادہ افضل زمزم کا پانی ہے،
یہ بھوک کے لیے غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے ۛ

ۛ ابن ماجہ۔

ۛ دارقطنی۔

ۛ ابی حبان۔

نیز انہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔

”جو شخص زمزم کا پانی اس غرض سے پیے گا کہ دشمن سے پناہ پا

لے تو اسے پناہ حاصل ہوگی“

زمزم کا پانی کھڑے ہو کر اور بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے ۔ اور خوب ہی جی بھر کر

پینا چاہیے ۔ پیتے وقت یہ دعا پڑھی جائے ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً

مِنْ كُلِّ دَاءٍ

”اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سائل ہوں، کشادہ روزی چاہتا

ہوں، اور ہر مرض سے شفا کا طالب ہوں“

ملتزم اور اس کی دعا

ملتزم بیت اللہ کی دیوار کے اُس حصے کو کہتے ہیں جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً چھ فٹ کا حصہ ہے اور یہ قبولیت دعا کے اہم مقامات میں سے ایک ہے، اس سے چھٹ کر گڑ گڑانا، سینے اور رُخسار لگا کر انتہائی لجاجت اور عاجزی سے دعائیں مانگنا حج کا ایک سنون عمل ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم سے چمٹنا اور دعا کرنا، خاص طور پر اس لیے بھی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں میرے والد شعیب کا بیان ہے ”میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے ہمراہ طواف کر رہا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو بیت اللہ سے چمٹتے ہوئے دیکھا، میں نے عبداللہ بن عمرو سے کہا، یہیں بھی اس جگہ لے چلیے، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح بیت اللہ سے چمٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا ”اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم“ پھر جب وہ طواف کر کے فارغ ہوئے تو وہ بیت اللہ کے اس خاص حصے کو چمٹ گئے جو بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان میں ہے، اور کہا خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چمٹتے ہوئے دیکھا ہے۔“

اور ابو داؤد کی روایت میں حضرت شعیب کا بیان یوں ہے کہ ”عبداللہ ابن عمرو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے، اور اپنا سینہ، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اس طرح خوب پھیلا کر (دیوار کعبہ پر) رکھیں اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔“

ملتزم کی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جو کوئی بھی مصیبت کا مارا اور آفت رسیدہ شخص یہاں پر دعا مانگے گا وہ ضرور عافیت پائے گا۔“

ملتزم سے چپٹ کر پہلے یہ دعا پڑھی جائے تو بہتر ہے پھر دین و دنیا کی جو ہاں مرادیں چاہے مانگے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يَكُوْنُ اِنِّى نَعْمَكَ وَيَكْفِي
مَزِيْدَكَ اَحْمَدُكَ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ
اَعْلَمْ وَ عَلَى جَمِيْعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ
وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى
مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ اَعِزَّنِي
مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَ قَتِّعْنِي بِمَا رَشَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ اَلْزَمْنِيْ

سَبِيلَ الْإِسْتِقَامَةِ حَتَّى الْفَلَاحِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ -

(ادکار علامہ نوودی)

”اے اللہ! حمد و شکر کا تو ہی مستحق ہے اُس حمد و شکر کا جس سے تیری نعمتوں کا کچھ حق ادا ہو سکے، اور ان نعمتوں پر مزید احسان و انعام کا کچھ بدل بن سکے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں تیری ان تمام خوبیوں کے ساتھ جن کا مجھے علم ہے اور ان خوبیوں کے ساتھ بھی جن کا مجھے علم نہیں، تیری ان تمام عطا کردہ نعمتوں پر جن میں سے کچھ کا مجھے علم ہے اور کچھ میرے دائرہ علم سے باہر ہیں، اور ہر حال میں تیرا شکر گزار اور یہ اشنا خواں ہوں، اے اللہ! درود و سلام ہو محمدؐ پر اور محمدؐ کی آل پر۔ اے اللہ! مجھے شیطانِ مردود سے اپنی پناہ میں رکھ اور مجھے اپنی پناہ دے ہر بُرائی سے اور تو نے مجھے جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس پر مجھے قانع بنادے اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرمادے۔“

”اے اللہ! تو مجھے اپنے عزت و اکرام والے مہمانوں میں سے بنادے اور سید سے راستے پر اس وقت تک جے رہنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین! جب کہ میں تجھ سے آکر ملوں۔“

قبولیت دعا کے مقامات

حج کے دوران ہر ہر عمل کرتے ہوئے ذکر و تسبیح میں مشغول رہنا اور ہر ہر مقام پر کثرت سے دعائیں کرنا مومن کی شان ہے بالخصوص بعض متعین مقامات پر تو دعاؤں کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مکے سے بصرے واپس جانے لگے تو آپ نے مکے والوں کے نام ایک خط لکھا جس میں مکے کے قیام کی اہمیت اور فضائل کا ذکر کیا، اور خاص طور پر یہ واضح فرمایا کہ ان پندرہ مقامات پر دعا و دعائیت کے ساتھ بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔

- (۱) طواف بیت اللہ میں۔
- (۲) میزاب کے نیچے۔
- (۳) کعبہ مقدسہ کے اندر۔
- (۴) آب زمزم کے پاس۔
- (۵) صفا کی پہاڑی پر۔
- (۶) مروہ پر۔
- (۷) صفا اور مروہ کے درمیان جہاں سعی کی جاتی ہے۔
- (۸) مقام (براہیم) کے پیچھے۔

(۹) عرفات کے میدان میں۔

(۱۰) مزدلفہ میں (مشرعہ حرام کے پاس)۔

(۱۱) منیٰ میں۔

(۱۲) ملتزم سے چمٹ کر۔

(۱۳) حمرات کے پاس۔

(۱۴) حمرات کے پاس۔

(۱۵) حمرات کے پاس۔ ۱۵

عمرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا، اور اصطلاح شرع میں عمرے سے مراد وہ چھوٹا حج ہے، جو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ہینڈ اور دن مقرر نہیں، جب اور جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، اور حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں۔ عمرہ حج کے ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اور حج سے علیحدہ بھی، عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ - (البقرہ: ۱۹۶)

”اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔“

حدیث میں عمرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”سب سے بہتر عمل ایمان کی شہادت ہے، اس کے بعد ہجرت

اور جہاد کا مرتبہ ہے، پھر دو عمل ہیں جن سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں

ایک حج مبرور اور دوسرا عمرہ مبرورہ۔“

عمرہ مبرورہ کے معنی ہیں وہ عمرہ جو محض خدا کی رضا کے لیے اہل کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ کیا گیا ہو، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرے کی نیت سے روانہ ہوا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے“
 اور آپ کا ارشاد ہے

”حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کی دعوت پر آئے ہیں یہ جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں وہ ان کو عطا فرماتا ہے۔“

نیز فرمایا
 ”ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔“

عمرہ کے مسائل

۱۔ عمرہ زندگی میں صرف ایک بار سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ جب بھی کیا جائے باعث اجر و برکت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

۱۔ البیہقی، دارقطنی۔

۲۔ البزار۔

۳۔ بخاری، مسلم۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ”کیا عمرہ واجب ہے؟“ آپ نے فرمایا ”نہیں، البتہ عمرہ کیا کرو اس کی بڑی فضیلت ہے۔“

۲۔ عمرہ کے لیے کوئی مہینہ، دن اور وقت مقرر نہیں ہے، جس طرح کہ حج کے ایام اور اس کے مناسک کے لیے ایام مقرر ہیں، جب اور جس وقت موقع ہو عمرہ کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ میری میت میں حج کرنا۔“

۴۔ عمرے کے لیے میقات ہیں، اور سب ہی لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ آفاقی ہوں یا میقات کے اندر مل اور مکے کے رہنے والے۔

۵۔ عمرے کے اعمال صرف یہ ہیں، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا، مردہ کے درمیان سعی کرنا، اور حلق یا تقصیر کرنا۔

۱۔ جمع الفوائد بحوالہ ترمذی۔

۲۔ ابوداؤد، ترمذی اور بخاری کی روایت میں ہے۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔

۳۔ حج کی میقات کے والوں کے لیے حرم ہے۔

حج کی قسمیں

حج کی تین قسمیں اور تینوں کے کچھ الگ الگ مسائل ہیں۔
(۱) حج افراد (۲) حج قرآن (۳) حج تمتع۔

حج افراد

افراد کے لغوی معنی ہیں، اکیلا کہنا، تنہا کام کرنا وغیرہ اور اصطلاح شرع میں افراد سے مراد وہ حج ہے جس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، صرف حج کا احرام باندھا جائے اور صرف حج کے مراسم ادا کیے جائیں، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، مفرد احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرے اور سارے ارکان حج جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں ادا کرے، مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے۔

حج قرآن

قرآن کے لغوی معنی ہیں دو چیزوں کو باہم ملانا۔ اور اصطلاح شرع میں قرآن حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرنے کو کہتے ہیں، حج قرآن کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔

حج قرآن، افراد اور تمتع دونوں سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حج اور عمرے کو بلا کر ادا کرو۔ اس لیے کہ یہ دونوں ناداری اور گناہوں کو (آدمی سے اس طرح) نیست و نابود کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے اور سولے اور چاندی کے میل کچیل کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔“

قرآن کے مسائل

- ۱۔ قارن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ، حج کے مہینوں میں کرے۔
- ۲۔ حج قرآن میں عمرہ کا طواف حج کے طواف سے پہلے کرنا واجب ہے، اور عمرے کے لیے الگ طواف اور سعی ہے اور حج کے لیے الگ۔
- ۳۔ قرآن میں عمرے کے تمام افعال سے فراغت کے بعد حج کے افعال و مناسک شروع کرنا مسنون ہے۔

- ۴۔ قارن کے لیے یہ ممنوع ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلق یا تقصیر کرالے۔
- ۵۔ قارن کے لیے یہ جائز تو ہے کہ وہ عمرے کا طواف اور حج کا طواف قدم

۱۔ امام شافعیؒ کے نزدیک افراد افضل ہے، اور امام مالکؒ کے نزدیک تمتع افضل ہے، اس لیے کہ حج تمتع کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا ہے اور امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں، ”اگر قربانی کے جانور ساتھ ہوں تو قرآن افضل ہے اور جب قربانی کے جانور ساتھ نہ ہوں تو تمتع افضل ہے۔“ ۲۔ علامہ اہل حدیث کے نزدیک حج قرآن میں عمرے اور حج کے لیے ایک ہی طواف اور سعی کافی ہے۔

ایک ساتھ کر لے اور اسی طرح دونوں کی سعی بھی ایک ساتھ کر لے، لیکن ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔

۶۔ حج قرآن کرنے والے پر قربانی واجب ہے اور یہ قربانی دراصل اس بات کا شکریہ ہے کہ خدا نے حج اور عمرہ دونوں کا موقع عنایت فرمایا۔ اور اگر قربانی کرنے کی وسعت نہ ہو تو پھر دس روزے رکھنا واجب ہیں، تین روزے تو یوم نحر سے پہلے رکھ لے اور سات روزے ایام تشریق کے بعد رکھے۔ قرآن کریم میں ہے

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (البقرہ: ۱۹۶)

”پھر جس کو قربانی میسر نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے دوران حج میں، اور

سات روزے جب تم حج سے فارغ ہو کر لوٹو، یہ سب پورے دس ہونے۔“

۷۔ حج قرآن یا تمتع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر

کے رہنے والے ہیں، جن کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔

ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرہ: ۱۹۶)

”قرآن) اُن کیلئے ہے جن کے اہل خانہ مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں۔“

جو لوگ میقات کے اندر کے باشندے ہیں ان کے لیے صرف حج افراد ہی ہے۔

حج تمتع

تمتع کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا اور اصطلاح شرع میں

تمتع کے معنی ہیں حج تمتع کرنا۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کرے لیکن اس طرح کہ دونوں کے احرام الگ الگ پابند رہے اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کر ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہو گئی تھیں، اور پھر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے، اس طرح کے حج میں چونکہ عمرے اور حج کی درمیانی مدت میں احرام کھول کر حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کچھ وقت مل جاتا ہے، اسی لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں، قرآن کریم

میں ہے

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ - البقرہ ۶۷

”پس جو شخص حج کے ایام تک اپنے عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس

پر اس کی وسعت کے مطابق قربانی ہے“

حج تمتع، افراد سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دو عبادتیں ایک ساتھ جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور کچھ زیادہ مناسب اور کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔

حج تمتع کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہدی کا جانور اپنے ہمراہ لائے، اور دوسری یہ کہ ہدی کا جانور اپنے ہمراہ نہ لائے۔ پہلی صورت دوسری سے افضل ہے۔

تمتع کے مسائل

۱۔ تمتع کے لیے ضروری ہے، کہ وہ عمرے کا طواف زمانہ حج میں کرے

۲۔ حج کے مہینے یہ ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔

یا کم از کم طوافِ عمرہ کے اکثر شروط زمانہ حج میں ادا کرے۔

۲۔ حج تمتع کے لیے ضروری ہے کہ عمرے اور حج کا طواف ایک ہی سال میں کرے، اگر کسی نے ایک سال عمرے کا طواف کیا اور دوسرے سال حج کا طواف کیا تو اس کو تمتع نہیں کہیں گے۔

۳۔ تمتع میں ضروری ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حج کا احرام باندھنے سے پہلے عمرے کا طواف کر لیا جائے۔

۴۔ تمتع کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے اور حج کے درمیان امام نہ کرے، امام کے معنی میں اتر پڑنا، اور اصطلاح میں امام سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام کھولنے کے بعد اپنے گھروالوں میں جا کر اتر پڑے، یاں اگر وہ قربانی کا جانور ہمراہ لایا ہے تو گھرا اتر پڑنے پر بھی حج تمتع صحیح ہوگا۔

۵۔ حج تمتع صرف ان لوگوں کے لیے ہے بزمیات سے باہر کے باشندے ہیں، جو لوگ مکے میں یا مہلات کے داخلی علاقوں میں رہتے بستے ہیں ان کے لیے تمتع اور قرآن مکروہ تحریمی ہے۔

۶۔ حج تمتع کرنے والے کے لیے طوافِ قدم کرنا سنون نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ طوافِ زیارت میں رمل کرے۔

۷۔ تمتع پر بھی قارن کی طرح قربانی واجب ہے اور مقدور نہ ہو تو پھر دس روزے رکھے، تین حج کے دوران یوم النحر سے پہلے رکھ لے اور سات اس وقت

رکھے جب حج سے فارغ ہو کر لوٹے یعنی ایام تشریق کے بعد۔

۸۔ حج تمتع کرنے والا اگر ہدی کا جانور ہمراہ نہ لایا ہو تو عمرے کی سعی کے بعد حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دے اور پھر حج کے لیے جدید احرام باندھے، البتہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہو تو پھر عمرے کی سعی کے بعد حلق وغیرہ نہ کر لے اور احرام باندھے رہے، دسویں ذوالحجہ کو ہدی کی قربانی کر لینے کے بعد احرام سے باہر ہو۔

صحابی رسول حضرت جابرؓ کی زبان سے

مدینہ منورہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ آخری صحابی تھے۔ آپ کی وفات کے بعد مدینے میں پھر کوئی صحابی نہ رہا تھا، جب آپ کافی بوڑھے ہو گئے اور نوے سال سے بھی زیادہ آپ کی عمر ہو گئی تھی، آنکھیں جاتی رہی تھیں، اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے محمد بن علیؑ یعنی امام باقرؑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام باقرؑ کہتے ہیں واقعہ یوں تھا کہ ہم چند ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم میں سے ایک ایک سے اس کا نام اور حال معلوم کیا۔ جب میری باری آئی اور میں نے بتایا کہ میں حضرت حسینؑ کا پوتا ہوں تو نہایت ہی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا پھر میرے کُرتے کا اوپر والا بٹن کھول کر اپنا دست مبارک میرے گریبان میں ڈالا اور ٹھیک میرے سینے کے بیچ میں رکھا۔۔۔۔۔ ان دنوں میرا عنفوانِ شباب کا زمانہ تھا، آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا ”خوش آمدید میرے بھتیجے، میرے حسین رضی اللہ عنہ کی یادگار! کہو کیا پوچھنے آئے ہو؟ بے تکلف پوچھو۔ میں نے پوچھنا شروع کیا، حضرت آنکھوں سے معذور تھے، اتنے میں نماز کا وقت آگیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ

ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اسی کو لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، چادر اتنی چھوٹی تھی، کہ جب وہ اس کو اپنے کندھوں پر ڈالتے تو اس کے کنارے سرک کر پھر ان کی طرف آجاتے، یہ اسی کو اوڑھے رہے حالانکہ ان کی بڑی چادر قریب ہی لکڑی کے اسٹینڈ پر پڑی ہوئی تھی، جب آپ ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو میں نے بڑھ کر عرض کیا حضرت! ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج و داع (یعنی رخصتی حج) کا مفصل حال سنائیے!

حضرت جابر رضی اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے ۹ تک گنتی کر کے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آکر رہے تو ۹ سال تک آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے دسویں سال آپ نے عام اعلان کرایا، کہ اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آکر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ کو کرتے دیکھے۔

آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔

یہاں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ قافلے کی ایک خاتون اسماء بنت عمیس یعنی بیگم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد رکھا گیا، اسماء بنت عمیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرایا کہ ایسی حالت

میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپؐ نے فرمایا، اسی حالت میں احرام کے لیے غسل کر لو، اور اس حالت میں جس طرح خواتین لنگوٹ باندھتی ہیں تم بھی لنگوٹ باندھ رہو اور احرام باندھ لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، پھر آپؐ اپنی قصوار اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی آپؐ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدار پہنچی، بیدار کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے، دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل، خدا کے رسولؐ ہمارے درمیان میں تھے اور آپؐ پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور آپؐ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہذا حکیم خداوند کے تحت آپؐ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے، یہاں پہنچ کر آپؐ نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ
الْحَمْدَ وَالْزُكْرَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

”تیرے حضور حاضر ہوں اے اللہ! تیرے حضور حاضر ہوں تیری

پکار پر تیرے در پر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بیشک

حمد و شکر کا مستحق تو ہی ہے، احسان و انعام کرنا تیرا ہی حق ہے، اقتدار

تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔“

آپؐ کے رفقاء سفر نے بھی بلند آواز سے اپنا تلبیہ پڑھا، (شاید اس میں کچھ کلمات کا اضافہ تھا) مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید نہیں فرمائی۔ البتہ آپؐ اپنا وہی تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سفر میں ہماری نیت دراصل حج ادا کرنے کی تھی، عمرہ ہمارے پیش نظر نہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، بیت اللہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل فرمایا، پھر چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ مقام ابراہیمؑ پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى - (البقرہ: ۱۲۵)

”اور مقام ابراہیمؑ کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔“

پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیمؑ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں تھا۔ یہاں آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان دو رکعتوں میں آپ نے ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کی قرأت فرمائی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے، جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ - (البقرہ: ۱۵۸)

”بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔“

اور فرمایا

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فِي صَفَا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پس آپ پہلے

صفا پر آئے، اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا اور آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے پڑھا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

ہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں
اقتدار اسی کے لیے ہے حمد و شکر کا مستحق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر
ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور
دین کو سارے عرب میں غالب فرما دیا، آپ بندے کی اس نے پوری پوری
مدد فرمائی۔ اور کفر و شرک کی فوجوں کو اس نے تنہا شکست دی۔

تین بار آپ نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر
آپ صفا سے نیچے آئے، اور مردہ کی طرف چلے اور مردہ پر بھی وہی کچھ کیا جو
صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مردہ پر پہنچے تو آپ نے
اپنے رفقاء سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ اور مردہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب
میں تھے، اگر مجھے اس بات کا احساس پہلے ہو جاتا، جس کا احساس بعد میں ہوا تو
میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف وسعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار
دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی
کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے

کر حلال ہو سکتے ہیں۔

یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے، اور پوچھا یا رسول اللہ! یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا۔ صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

اور حضرت جابرؓ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا، علیؓ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سر پر بھی لگا ہوا ہے، حضرت علیؓ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی، اور ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہؓ نے جواب دیا، مجھے اباجان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احرام ختم کیا ہے۔

۱۔ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر صرف اسی سال کے لیے ہے۔ ۲۔ یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا، اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے، اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ (یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی)، علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ! میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسولؐ نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے لہذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو علی رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب تو تھے یہ سارے صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور اپنے بال کٹوا کر حلال ہو گئے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔

پھر جب یوم الترویہ آیا، (یعنی ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ ہو گئی)، تو سارے لوگ منیٰ کی طرف روانہ ہوئے، اور ران (لوگوں نے حج کا احرام باندھا، جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوار پر سوار ہو کر منیٰ کو روانہ ہوئے، وہاں آپ

۱۰ بعض روایات میں یہ صراحت ملتی ہے کہ ۶۳ اونٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لائے تھے اور ۳ اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ منیٰ سے لے کر آئے تھے۔

نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی پانچوں نمازیں ادا فرمائیں، فجر کی نماز کے بعد آپ منیٰ میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ ”نمرہ“ کے مقام پر آپ کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں گے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ سے قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ مشعر الحرام کے حدود سے آگے نکل آئے، اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ ”نمرہ“ کے مقام پر آپ کے لیے خیمہ نصب کیا جائے، چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا اور آپ نے اسی خیمے میں قیام فرمایا۔

پھر جب سورج ڈھلنے لگا، تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی ”قصوار“ پر کجاواکس دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر کجاواکس دیا گیا۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور ”وادی عرنہ“ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کو خطاب کیا۔

۱۵۔ نمرہ دراصل وہ سرحدی مقام ہے جہاں حرم کی حد ختم ہوتی ہے اور عرفات کی حد شروع ہوتی ہے، زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ حرم کے حدود میں مشعر حرام کے پاس ہی وقوف کرتے تھے اور عام لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے، اس لیے قریش کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ وقوف فرمائیں گے لیکن آپ نے وقوف کے اصل مقام پر ہی اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم پہلے ہی سے دے دیا تھا۔

وہ لوگو! ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا، تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے اور تم حرام سمجھتے ہو۔

خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، یعنی ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا۔ اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب سوخت ہو گئے۔ اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔

اے لوگو! خواتین کے حقوق کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو ان کو وہ تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں،

اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے، تو کبھی تم راہِ حق سے نہ بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے ”اللہ کی کتاب“

اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں؟ (تباؤ تم وہاں میرے بارے میں خدا کا جواب دو گے؟

حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نصیح و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھپکاتے ہوئے تین بار کہا، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔

پھر حضرت بلالؓ نے اذان دی، اور اقامت کہی، اور آپؐ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلالؓ نے دوبارہ اقامت کہی اور آپؐ نے عصر کی نماز پڑھائی، ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد

آپؐ ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے، پھر آپؐ نے اپنی اونٹنی قصوار کا رخ اُدھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور سارا مجمع آپؐ کے سامنے ہو گیا جس کے سب ہی لوگ پیدل تھے، آپؐ قبلہ رو ہو گئے، اور آپؐ نے وہیں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آگیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا تو اس وقت آپؐ (عرفات سے مزدلفہ کی طرف) روانہ ہوئے اور اسامہ بن زید کو آپؐ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھالیا۔ اور آپؐ مزدلفہ آ پہنچے۔ یہاں آکر آپؐ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپؐ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپؐ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپؐ نے اذان اور اقامت کہلوا کر فجر کی نماز اول وقت ادا فرمائی، نماز فجر سے فارغ ہو کر آپؐ مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آکر آپؐ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے اور دعا، تکبیر، تہلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے، جب چپ اُجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپؐ وہاں سے منیٰ کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت آپؐ نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا اور روانہ ہوئے۔ جب آپؐ ”دادی محسر“ کے درمیان پہنچے تو آپؐ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محسر سے نکل کر آپؐ اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے چھیرے کے پاس جا کر نکلتا ہے، پھر اس چھیرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے

پاس ہے آپ نے رمی فرمائی، سات کنکریاں اس پر پھینک کر ماریں اور ہر
کنکری پھینکتے ہوئے آپ "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی
ٹھیکریوں کی طرح تھیں۔ آپ نے نشیبی مقام سے جبرہ پر یہ رمی کی، جب
آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں آپ نے
تربیعہ اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی
کو اپنے ہدایا کے اونٹوں میں شریک فرمایا، پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے
ہر ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک
ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربا بھی پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ
ہوئے، ظہر کی نماز آپ نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ
اپنے اہل خاندان، بنی عبدالمطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر
لوگوں کو پلا رہے تھے، آپ نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ
نہ ہوتا، کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے
تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے
آپ کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا یہ

جنایت کا بیان

جنایت کے لغوی معنی ہیں، کوئی حرام کام کرنا، گناہ کرنا، وغیرہ لیکن حج کے باب میں جنایت سے مراد کوئی ایسا کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا احرام باندھ لینے کی وجہ سے حرام ہو، اس طرح جنایت کی دو قسمیں ہوجاتی ہیں۔

(۱) جنایتِ حرم۔

(۲) جنایتِ احرام

آدمی سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو دودِ حرم میں حرام ہے یا کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو حالتِ احرام میں حرام ہے دونوں کی تلافی کے لیے کفارے اور قربانی کے کچھ الگ الگ احکام ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

حرم مکہ اور اس کی عظمت

روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ قابلِ احترام وہ عمارت ہے جس کو خدا نے ”اپنا گھر“ قرار دیا ہے، جو توحید اور غار کا مرکز ہے، اور روئے زمین پر وہ سب سے پہلی عمارت ہے جس کو خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، جو ہدایت و برکت کا سرچشمہ ہے اور

ساری انسانیت کا مرجع اور پناہ گاہ ہے۔

پھر یہ بیت اللہ جس مبارک مسجد کے درمیان میں واقع ہے، اس کو مسجد الحرام (یعنی قابل احترام مسجد) کہا گیا ہے، اور اس کو دنیا کی تمام مسجدوں سے افضل ہی نہیں بلکہ اصل مسجد قرار دیا گیا ہے، روئے زمین کی دوسری مسجدوں میں اسی لیے نماز صحیح ہے کہ وہ اس مسجد حرام کی قائم مقام ہیں اور اسی کی طرف ان سب کا رخ ہے۔ مسجد الحرام کی عظمت یہ ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے والے کو ایک لاکھ نوازوں کا ثواب ملتا ہے۔

خدا کا گھر اور مسجد الحرام، جس مبارک شہر میں واقع ہے اس کو ”بلد اللہ الحرام“ (اللہ کا حرمت والا شہر) کہا گیا ہے، اور خدا کے رسولؐ نے اس کو روئے زمین کے تمام شہروں سے بہتر اور اللہ کی نظر میں تمام بتیوں سے زیادہ محبوب بتایا ہے، نیز آپؐ نے اس کو نہایت پاکیزہ، دل پسند اور اپنا محبوب ترین شہر قرار دیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر میری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس شہر کو ہی کو حرم قرار دیا ہے بلکہ اس کی ہر ہر سمت میں کئی کئی کلومیٹر کے علاقے کو حدود حرم میں داخل فرما کر ”حرم“ (یعنی واجب الاحترام علاقہ) قرار دے دیا ہے، اور اس کی عظمت و احترام کے کچھ آداب و احکام مقرر فرما دیئے ہیں۔ ان حدود میں بہت سے وہ کام اس علاقے کی حرمت

کے تعلق سے حرام اور نا جائز ہیں جو باقی ساری دنیا میں جائز اور مباح ہیں۔
 حرم کے حدود پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھے۔ اس
 کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔
 یہ حدود معلوم اور معروف ہیں۔ مدینے کی جانب تقریباً ۱۰ کلومیٹر تک حرم کی حد
 ہے، یمن کی سمت میں تقریباً گیارہ کلومیٹر، طائف کی سمت میں بھی تقریباً گیارہ
 کلومیٹر اور تقریباً اتنے ہی کلومیٹر تک عراق کی جانب بھی حرم کی حد ہے، اور جدے
 کی طرف تقریباً سولہ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے۔ — نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 حضرت عمر فاروقؓ اور حسنہ بنت عثمانؓ اور نسرہ بن معاویہؓ نے بھی اپنے دور
 میں اس حد بندی کی تجدید فرمائی اور اب یہ حدود معلوم و معروف ہیں، حدود حرم کی
 عظمت و عزت، خدا اور اس کے دین کے تعلق اور وفاداری کی علامت ہے اور
 امت بحیثیت مجموعی جب تک اس عظمت و احترام کو باقی رکھے گی اس پر خدا کی
 حفاظت اور رحمت کا سایہ ہوگا اور وہ دنیا میں رفعت اور سر بلندی کی زندگی
 گزارے گی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”میری یہ امت جب تک حرم مقدس کی عظمت و احترام کا حق ادا
 کرتی رہے گی، بخیر رہے گی اور جب وہ اس کا احترام اور اس کا
 احساس ضائع کر دے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔“

جنایاتِ حرم

۱۔ حرم کی خود رو گھاس، پیڑ، پودے اور ہر ابھرا سبزہ کاٹنا یا اکھاڑنا جنایت ہے، اگر کسی کی ملکیت نہ ہوں تو اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہ اس کی قیمت راہِ خدا میں خرچ کر دی جائے، اور اگر کسی کی ملکیت ہوں تو پھر دو گنی قیمت ادا کرنا واجب ہے، صدقہ بھی کرنا ہوگا اور مالک کو بھی قیمت دینا پڑے گی۔

۲۔ اِذْخَر کاٹنے یا اکھاڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر آپ نے اِذْخَر کاٹنے کی اجازت دے دی تھی۔

۳۔ خود رو پودے چاہے وہ چھاڑ جھنکار ہی کیوں نہ ہوں ان کاٹنا یا اکھاڑنا بھی جنایت ہے۔

۴۔ جو پیڑ پودے خود رو نہ ہوں بلکہ بوئے اور لگائے گئے ہوں ان کو توڑنا جنایت نہیں، اسی طرح کسی درخت کے چند پتے توڑنا بھی جنایت نہیں بشرطیکہ یہ کسی کی ملکیت نہ ہوں، اگر کسی کی ملکیت ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر نہ توڑے جائیں، ہاں مالک خود توڑے تو جنایت نہیں ہے۔

۵۔ حرم کے شکار کا قتل کرنا بھی جنایت ہے، قتل کرنے والے کو اس کا تادان دینا ہوگا

۶۔ حرم کے پرندے کے انڈے توڑنا یا بھون لینا بھی جنایت ہے،

۷۔ ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہے جس کو لوہار لوگ بھی استعمال کرتے تھے اور چھتوں پر بھی ڈالی جاتی تھی۔

اسی طرح حرم کی ٹڈیاں مارنا بھی جنایت ہے۔

۷۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہو اور وہ شخص حرم میں داخل ہو رہا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس شکار کو چھوڑ دے، ہاں اگر شکار رسی میں بندھا ہوا ہو اور رسی اس کے ہاتھ میں ہو، یا شکار کسی پنجرے اور کٹہرے میں بند ہو تو اس کا چھوٹنا واجب نہیں۔
۸۔ میقات سے احرام باندھے بغیر حرم میں داخل ہونا بھی جنایت ہے، اور ایسے شخص پر ایک قربانی واجب ہے۔

۹۔ حرم کے حدود میں ان جانوروں کا مارنا جنایت نہیں، بھیڑیا، سانپ، بچھو، چوہا یعنی بلوں میں رہنے والے جانور، کچھوا، چھپکلی، مچھر، کھٹھل، لیتو، مکھی، بھڑ، چیونٹی اور وہ جانور جو حملہ کریں اور ان کے حملے سے بچنے کے لیے ان کو مار ڈالنا ناگزیر ہو۔

۱۰۔ حرم سے باہر حلق یا تقصیر کرنا بھی جنایت ہے اور اس سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

جنایاتِ احرام

احرام کی جنایات تین قسم کی ہو سکتی ہیں۔

(۱) جن میں دو قربانیاں واجب ہیں۔

(۲) جن میں صرف ایک قربانی واجب ہے۔

(۳) جن میں صرف صدقہ واجب ہے۔

وہ جنایات جن میں دو قربانیاں واجب ہیں

۱۔ مرد اگر کوئی گاڑھی خوشبو یا گاڑھی میندھی سر میں لگالے اور ایک ٹربے روز وہ لگی رہے، پورے سر میں لگائے یا چوتھائی سر میں اس پر دو قربانیاں واجب ہوں گی، البتہ کوئی خاتون ایسا کرے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔

۲۔ وہ ساری جنایات جن سے حج افراد کرنے والے پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے ان سے قارن پر دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں۔

۳۔ حج تمتع کرنے والا اگر بدمی کا جانور ساتھ لایا ہو، تو اس پر ان ساری جنایات میں دو قربانیاں واجب ہوں گی جن سے مفرد پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے۔
وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے

صرف دو صورتوں میں اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بکری یا بھیڑ کی قربانی ہے۔

۱۔ طواف زیارت اگر کوئی جنابت کی حالت میں کر لے تو ایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

۲۔ وقوف عرفات کے بعد طواف زیارت اور حلق یا تقصیر سے پہلے اگر مباشرت کر لی تو اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

ان دو صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں بکری یا بھیڑ کی قربانی واجب ہوگی۔

۳۔ ”طواف کے واجبات“ میں سے کوئی بھی واجب ترک کر دیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔

منوعاتِ احرام سے بچنا بھی طواف کے واجبات میں سے ہے، ان میں سے بعض منوعات میں وجوبِ قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں ان کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

۴۔ اگر زیادہ خوشبو کا استعمال کیا تو ایک قربانی واجب ہے اور اگر تھوڑی خوشبو استعمال کی لیکن جسم کے کسی بڑے عضو پر مثلاً سر، ہاتھ، پیر وغیرہ پر ٹلی تب بھی ایک قربانی واجب ہے۔

۵۔ اگر ایک ہی مجلس میں پورے بدن پر خوشبو لگائی تو ایک ہی قربانی واجب ہے اور اگر مختلف مجلسوں میں پورے بدن پر لگائی تو ہر مرتبہ کے عوض قربانی واجب ہوگی۔

۶۔ خوشبو لگانے کے بعد قربانی تو کر لی لیکن خوشبو زائل نہیں کی تو پھر قربانی کرنا ہوگی۔

۷۔ خوشبودار لباس پہنا اور دن بھر پہنے رہا تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

۸۔ رقیق مہندی سر، واڑمی یا ہاتھ پیر میں لگائی تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

۹۔ سِلے ہوئے کپڑے پہننے میں قربانی واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک دن یا ایک رات پہنے رہے، اس سے کم وقت پہننے سے قربانی واجب نہ ہوگی بلکہ صرف صدقہ واجب ہوگا، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ سِلے ہوئے کپڑے کو رواج کے مطابق پہنے اگر کوئی اپنا کرتہ یا شروانی یونہی کندھے پر ڈال لے اور ہاتھ آستینوں میں نہ ڈالے تو کوئی جنابت نہیں ہے۔

نجاستِ حکمی سے پاکی حاصل کیے بغیر طواف کرنے میں بھی وجوبِ قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں، ذیل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔

۱۰۔ طوافِ زیارت کے علاوہ کوئی بھی طواف حالتِ جنابت میں کیا جائے ایک قربانی واجب ہوگی۔

۱۱۔ طوافِ زیارتِ حدیثِ اصغر کی حالت میں کیا جائے تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ اور عمرے کا طواف بھی حدیثِ اصغر کی حالت میں کرنے سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

۱۲۔ طوافِ زیارت کے زیادہ سے زیادہ تین شوط ترک کر دینے سے قربانی واجب ہے اور اگر تین شوط سے زیادہ ترک کر دیئے تو پھر قربانی سے اس کی تلافی نہ ہوگی بلکہ دوبارہ طواف کرنا ہوگا۔

۱۳۔ واجباتِ حج میں سے کوئی واجب ترک کر دیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔

۱۴۔ مفرد حلق یا تقصیر یا طواف زیارت دسویں ذوالحجہ کے بعد کرے تو قربانی واجب ہوگی۔

۱۵۔ قارن ذبح سے پہلے یا رمی سے پہلے حلق کرے تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

وہ جنایات جن میں صرف صدقہ واجب ہے

۱۔ خوشبو کا استعمال اس مقدار میں کیا جائے جس سے قربانی واجب نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہوگا، مثلاً ایک عضو سے کم میں خوشبو لگائی، یا لباس میں ایک بالشت مربع سے کم جگہ میں لگائی یا زیادہ لگائی لیکن لباس کو پورے ایک دن یا پوری ایک رات استعمال نہیں کیا۔

۲۔ سلا ہوا لباس ایک دن یا ایک رات سے کم پہنایا اتنے ہی وقت کے لیے سر ڈھانک لیا تو ایک صدقہ واجب ہوگا۔ اور اگر معمولی سے وقت کے لیے سر ڈھانکا یا سلا ہوا کپڑا پہنا مثلاً ایک گھنٹے سے بھی کم تو ایک منٹھی آٹا دینا کافی ہے۔

۳۔ طواف قدوم یا طواف وداع یا اور کوئی نفلی طواف حدیث اصغر کی حالت میں کرنے سے ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۱۵۔ صدقہ سے مراد ایک شخص کا صدقہ فطر ہے جو اسی روپے والے سیر کے حساب سے ایک کلو ایک سو دس گرام (110-1) کے برابر ہے، (علم الفقہ جلد ۴ صفحہ ۱۵) اور بہشتی زیور میں ایک شخص کا صدقہ فطر ایک سیر ساڑھے بارہ چھٹانک بتایا گیا ہے۔

۴۔ طوافِ قدوم یا طوافِ وداع یا سعی کے تین یا تین سے کم شروط ترک کر دیئے تو ہر شرط کے عوض ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۵۔ ایک دن میں جس قدر رمی واجب ہیں ان میں سے آدمی سے کم ترک کر دے مثلاً ۱۰ ارذوالحجہ کو حجرہ عقبہ کی سات رمی واجب ہیں، ان میں سے کوئی شخص تین رمی ترک کر دے تو ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۶۔ کسی دوسرے شخص کے سر یا گردن کے بال بنا دیے، چاہے یہ دوسرا شخص محرم ہو یا غیر محرم، ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۷۔ پانچ ناخن کٹوائے یا پانچ سے زیادہ لیکن کسی ایک ہاتھ پیر کے نہیں بلکہ متفرق طور سے کٹوائے تو ایک صدقہ فطر واجب ہوگا۔

اصولی ہدایات

۱۔ اگر ایک ہی صدقے کی قیمت یا چند واجب صدقات کی قیمت ایک قربانی کے برابر ہو جائے چاہے قربانی کے جانور ارزاں ہونے کی وجہ سے ہو یا چند صدقات کی قیمت اتنی ہو جائے کہ قربانی کے برابر ہو جائے تو اس قیمت میں سے اتنی رقم کم کر لینا چاہیے کہ بقیہ رقم قربانی کی قیمت سے کم رہ جائے۔

۲۔ حج کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر کسی عذر کے بغیر ترک کیا جائے تو قربانی واجب ہے اور اگر عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو نہ قربانی

۱۵۔ عذر کی مثالیں، بخار، سردی کی شدت، زخم، سر میں درد وغیرہ، پھر عذر میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت رہے، نہ یہ ضروری ہے کہ اس سے جان جلنے کا خطرہ ہو۔

واجب ہے اور نہ صدقہ۔

۳۔ اِترام کی حالت میں جو کام ممنوع ہیں ان کو کر لینے سے بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ۔ (جیسا کہ جنایات کی اقسام سے واضح ہوا۔) قربانی واجب ہونے کی صورت میں یہ بھی اختیار ہے کہ قربانی کے بجائے چھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب اور جہاں چاہے صرف تین روزے رکھ لے۔
صدقہ واجب ہونے کی صورت میں اختیار ہے کہ صدقے کے بجائے ایک روزہ رکھ لے۔

شکار کی جزا

منوعاتِ احرام میں سے وحشی جانور کا شکار بھی ہے، ——— شکار کرنا بھی ممنوع ہے اور شکار کرنے والے کی اعانت کرنا بھی ممنوع ہے، وحشی کا شکار کرنے سے جزا لازم آتی ہے، جزا کے لغوی معنی بدلے کے ہیں اور شکار کے باب میں اس سے مراد شکار کی وہ قیمت ہے جو دو منصف مزاج و حب نظر افراد تجویز کریں، قرآن پاک میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الْقَتْلَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَعْلَمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرَهُ - (البقرہ: ۱۷۵)

”اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکار مت مارو، اور تم میں سے کوئی جان بوجھ کر اگر شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے ہم پلہ ایک جانور نذر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل افراد کریں گے اور یہ ہدی کعبہ بھیجی جائے گی یا اس جنایت کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے“

اس آیت میں جس شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ خشکی کا شکار ہے، بحری شکار حالت احرام میں جائز ہے، چاہے اس کا کھانا سہائز ہو یا نہ ہو، قرآن کی صراحت ہے۔

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَافَةِ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا۔ (المائدہ: ۹۶)

”تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے قیام کی صورت میں بھی اور قافلے والوں کے لیے زادِ راہ کے طور پر بھی البتہ خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے“

شکار اور جزا کے مسائل

۱۔ خود شکار کرنا بھی ممنوع ہے اور شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی ممنوع ہے، جس طرح شکار کرنے والے پر جزا ہے اسی طرح مدد کرنے والے پر بھی جزا ہے۔

۲۔ اگر کئی محرم مل کر ایک شکار ماریں یا ایک مارے اور چند مدد کریں تو سب پر الگ الگ جزا واجب ہوگی۔

۳۔ اگر ایک محرم کئی شکار مارے تو جتنے شکار مارے گا اتنی ہی جزا نہیں واجب ہوں گی۔

۴۔ صرف وحشی جانور کا شکار کرنے سے جزا واجب ہوتی ہے، پالتو جانوروں کے مارنے سے جزا واجب نہیں ہوتی مثلاً کوئی شخص بکری، گائے، اونٹ، مرغی وغیرہ کو مار دے تو اس سے جزا واجب نہیں ہوتی۔

۵۔ جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے وہ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں ان کی جزا بکری ہی ہوگی۔ مثلاً کسی نے ہاتھی کو مارا تو اس کی جزا بکری ہی ہوگی۔
۶۔ جوئیں یا ٹڈی اگر تین سے زیادہ مارے یا کسی کو مارنے کا حکم دے تو ایک صدقہ فطر واجب ہوگا، اور تین یا تین سے کم مارے تو جو چاہے صدقہ دے۔

۷۔ شکار اگر کسی کی ملکیت ہو تو دوسری قیمت ادا کرنا ہوگی، راہ خدا میں جزا تو دے گا ہی، اس شخص کو بھی مجوزہ قیمت دینا ہوگی، جس کا شکار مارا ہے۔

۸۔ شکار جہاں مارا گیا ہے اور جس وقت مارا گیا ہے اسی مقام اور اسی وقت کی قیمت واجب ہوگی، نہ کسی دوسرے مقام کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور نہ دوسرے وقت کی قیمت کا، اس لیے کہ قیمتیں وقت اور مقام کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہیں۔

۹۔ جزا دینے میں یہ بھی اختیار ہے کہ شکار کے ہم پلہ مجوزہ جانور خرید کر حرم بھیج دے جو وہاں ذبح کیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ اس قیمت سے غلہ وغیرہ خرید کر ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے بقدر دے دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ ہر مسکین کے صدقہ فطر کے بدلے ایک روزہ رکھ لے، اور اگر مجوزہ قیمت میں قربانی کا جانور نہ خریدا جاسکتا ہو تو پھر دوسری صورتیں ہیں ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر دے یا ہر صدقہ کے عوض میں روزہ رکھے۔

۱۰۔ اگر شکار کی مجوزہ قیمت اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بقدر

غلہ آٹے تو پھر جتنا مل سکے وہ صدقہ کروے یا ایک روزہ رکھ لے۔
۱۱۔ جزا کے عوض میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا حکم اور مصارف
بالکل وہی ہیں جو صدقہ فطر کے ہیں۔

احصار کا بیان

احصار کے لغوی معنی ہیں روکنا، منع کرنا، باز رکھنا اور اصطلاح فقہ میں احصار یہ ہے کہ کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور پھر وہ حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، ایسے شخص کو اصطلاح میں محصر کہتے ہیں۔

احرام باندھنے کے بعد حج سے رُک جانا اور حج یا عمرہ نہ کر سکتا بھی گو نہ بنایت ہے، اس لیے محصر پر واجب ہے کہ وہ اس احصار کے بدلے سب مقدارِ قربانی دے، اس کو دم احصار کہتے ہیں، قرآن میں ہے۔

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ

”اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو، تو اسے پورا کرو۔ اور اگر کہیں گھبراؤ اور رُک جانا پڑے تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے حضور پیش کرو اور اپنے سروں کی تخلیق نہ کرو جب تک کہ ہدی کا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔“

احصار کی چند صورتیں

احرام باندھنے کے بعد حج سے روکے جانے اور حج یا عمرہ نہ کر سکنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ راہ پر امن نہ ہو، دشمن کا خوف ہو، قتل و غارت کا خوف ہو، راہ میں کوئی درندہ ہو، یا اور کسی طرح کا جان و مال کا واقعی خطرہ ہو۔

۲۔ مرض لاحق ہو جائے، یہ اندیشہ ہو کہ آگے بڑھنے میں مرض بڑھ جائے گا، یا ضعف اور نقاہت کی وجہ سے آگے بڑھنے کی سکت ہی نہ ہو۔

۳۔ احرام باندھنے کے بعد عورت کے ہمراہ کوئی محرم نہ رہے، بیمار ہو جائے، وفات پا جائے، یا جھگڑا ہو جائے اور وہ ساتھ جانے سے انکار کر دے، یا اس کو کوئی جانے سے روک دے۔

۴۔ سفر خرچ نہ رہے، کم پڑ جائے یا چوری ہو جائے۔

۵۔ راستہ بھول جائے اور کوئی راستہ بتانے والا نہ مل سکے۔

۶۔ کسی خاتون کی عدت شروع ہو جائے، مثلاً شوہر طلاق دے دے یا

احرام باندھنے کے بعد وفات پا جائے۔

۷۔ کسی خاتون نے شوہر کی اجازت کے بغیر احرام باندھا ہو اور احرام باندھ

لینے کے بعد شوہر منع کر دے۔

ان تمام صورتوں میں احرام باندھنے والا محصر ہو جائے گا۔

احصار کے مسائل

۱۔ احصار کی صورت میں محصر حسب حیثیت اونٹ، گائے، بکری، جو

ابھی میسر ہو خرید کر حرم بھیج دے یا قیمت بھیج دے کہ اس کی طرف سے وہاں قربانی کر دی جائے۔

۲۔ احصار کی قربانی واجب ہے، اور جب تک محصر کی جانب سے حرم میں قربانی نہ ہو، محصر احرام ختم نہ کرے۔ قربانی کا جانور یا رقم بھیجتے وقت ذبح کا دن مقرر کر دے تاکہ اس دن یہ اپنا احرام ختم کر دے۔

۳۔ عمرے یا حج افراد سے روکا گیا ہو تو ایک قربانی اور قرآن یا تسبیح سے روکا گیا ہو تو دو قربانیاں بھیجے۔

۴۔ احصار کی قربانی کا گوشت مخصوص کے لیے کھانا جائز نہیں اس لیے کہ یہ گوشت جنائیت کی قربانی ہے۔

۵۔ قربانی کا جانور بھیج دینے کے بعد کاوٹ ختم ہونے کی صورت میں اگر یہ ممکن ہو کہ محصر قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے ہی مکتے پہنچ جائے گا اور حج کی سعادت بھی حاصل کر سکے گا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً حج کے لیے روانہ ہو جائے۔ ہاں اگر قربانی سے پہلے پہنچنے اور حج ادا کر سکنے کا امکان نہ ہو، تو پھر روانہ ہونا واجب نہیں۔

حج بدل کا مطلب ہے اپنے بدلے اپنے مصارف پر دوسرے سے حج کرانا، ایک شخص پر حج تو فرض ہے لیکن وہ کسی بیماری، معذوری یا مجبوری کی وجہ سے خود نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ گنہائش ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو

اپنا قائم مقام بنا کر حج کے لیے بھیج دے اور وہ شخص اس کے بجائے حج کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو زینبؓ نے کہا

”یا رسول اللہ! میرے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ وہ حج

کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ سواری پر بیٹھنے کی ان میں سکت ہے، نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کر لو“

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے پاس بھی حج ادا کرنا ایسا ہے، اور جو شخص

خود اپنا فرض حج ادا نہ کر سکتا ہو وہ دوسرے کو بھیج کر اپنا فریضہ ادا کر سکتا ہے،

بلکہ ایسی صورت میں اپنا فریضہ ادا کرانا ہی بہتر ہے۔ یہ خدا کا قرض ہے اور جو شخص

کسی کو بھیجنے کا موقع نہ پاسکے تو دوست کو بھیج کر اس کے بعد اس کے

مال میں سے حج بدل کر دیا جائے۔

۱۰ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا

یا نبی اللہ! میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی زندگی میں فریضہ حج ادا نہ کر

سکے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں، آپؐ نے فرمایا اگر تمہارے

والد پر کسی کا قرضہ ہو تا تو تم ادا کرتے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں ضرور ادا کرتا تو

ارشاد فرمایا تو اللہ کا قرضہ ادا کرنا تو اور ضروری ہے۔ ۱۱

۱۲ ترمذی۔

۱۳ جمع الفوائد باب النیابۃ فی الحج۔

حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں

حج بدل صحیح ہونے کی سولہ شرطیں ہیں جن میں سے پہلی پانچ شرطوں کا تعلق تو حج بدل کرانے والے کی ذات سے ہے اور گیارہ کا تعلق حج بدل کرنے والے شخص سے ہے۔

۱۔ حج بدل کرانے والے پر شرعاً حج فرض ہو، اگر کوئی ایسا شخص حج بدل کرائے، جس پر حج فرض نہ ہو، یعنی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس حج بدل سے فرض ادا نہ ہوگا مثلاً اس حج بدل کے بعد وہ شخص صاحب استطاعت بن جائے اور اس پر حج فرض ہو جائے، تو اس کرانے ہوئے حج بدل سے اس کا فرض ادا نہ ہوگا بلکہ اس کو حج بدل کرنا پڑے گا۔

۲۔ حج بدل کرانے والا خود حج کرنے سے معذور ہو، اگر معذوری عارضی ہے جس کے زائل ہونے کی امید ہے، تو حج بدل کرانے کے بعد جب وہ معذوری جاتی رہے اس کو پھر حج کرنا پڑے گا۔ اور اگر معذوری مستقل ہے اور اس کے دور ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے مثلاً کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے نہایت کمزور ہے یا نابینا ہے تو اس معذوری کا آخر وقت تک رہنا شرط نہیں ہے اگر اللہ نے اپنے فضل سے یہ معذوری حج بدل کرانے کے بعد دور فرمادی تو اب دوبار حج کرنا فرض نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا۔

۳۔ معذوری حج بدل کرانے سے پہلے پائی جائے، اگر معذوری حج بدل کرانے کے بعد پیدا ہوئی ہے تو پہلے کرانے ہوئے حج بدل کا اعتبار نہ ہوگا اور معذوری کے بعد حج بدل کرنا ضروری ہوگا۔

۴۔ حج بدل کرانے والا خود کسی سے حج کے لیے کہے، اگر کوئی شخص اس سے خود دوسرے کی طرف سے اس کے کہے بغیر حج کرے تو فرض ساقط نہ ہوگا، مرتے وقت وصیت کرنا بھی کہنے کے حکم میں ہے، البتہ کسی کا وارث اگر اس کی وصیت کے بغیر بھی اس کی طرف سے حج بدل کر دے یا کسی سے کر دے تو فرض ادا ہو جائے گا۔

۵۔ حج بدل کرانے والا ہی حج کے سارے مصارف خود برداشت کرے۔

۶۔ حج بدل کرنے والا مسلمان ہو۔

۷۔ حج بدل کرنے والا صاحب ہوش و خرد ہو، دیوانہ اور مجنون نہ ہو۔

۸۔ حج بدل کرنے والا سمجھدار ہو چاہے نابالغ ہی ہو، اگر کسی نا سمجھ سے حج بدل

کرایا تو فرض ادا نہ ہوگا۔

۹۔ حج بدل کرنے والا احرام باندھتے وقت اس شخص کی طرف سے حج کی

نیت کرے جو حج بدل کر رہا ہے۔

۱۰۔ وہی شخص حج کرے جس سے حج بدل کرانے والے نے کہا ہے، ہاں اگر

یہ اجازت دی ہو کہ وہ دوسرے سے بھی حج بدل کرا سکتا ہے تو پھر دوسرے کے

ذریعے حج بدل کرنا بھی صحیح ہوگا۔

۱۱۔ حج بدل کرنے والا اس شخص کی منشا کے مطابق حج کرے جو حج بدل کر رہا ہے، مثلاً حج

کرانے والے نے حج قرآن کو کہا ہے تو حج قرآن کرے، تنہا کو کہا ہے تو حج تنہا ہی کرے۔

۱۲۔ حج بدل کرنے والا ایک ہی حج کا احرام باندھے اور ایک ہی شخص کی طرف سے

باندھے، اگر اس نے حج بدل کرانے والے کی طرف سے بھی احرام باندھا اور ساتھ ہی اپنے حج

کابھی احرام باندھ لیا یا دو افراد کی طرف سے حج بدل کا احرام باندھ لیا تو فرض ادا نہ ہوگا۔

۱۳۔ حج بدل کرنے والا سواری سے حج کے لیے جائے، پا پیادہ حج نہ کرے۔

۱۴۔ حج بدل کرنے والا اسی مقام سے حج کا سفر کرے جہاں حج بدل کرانے والا

رہتا ہو، البتہ میت کے تہائی مال میں سے حج بدل کرایا جابجا ہو تو پھر اس رقم میں جہاں سے حج کیا جاسکتا ہو وہیں سے حج کے لیے سفر کیا جائے۔

۱۵۔ حج بدل کرانے والا حج کو فاسد نہ کرے، اگر فاسد کرنے کے بعد اس کی

قضا کرے گا تو اس حج سے حج بدل کرنے والے کا فرض ادا نہ ہوگا۔

۱۶۔ حج بدل کرنے والے سے حج فوت نہ ہو جائے، اگر اس کا حج فوت ہو جائے

اور وہ پھر اس حج کی قضا کرے تو اس قضا حج سے حج بدل کرانے والے کا فرض ادا نہ ہوگا۔ بعض کتابوں میں چند شرطیں اور بھی لکھی ہیں، لیکن وہ دراصل انہی شرائط میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہیں جنہیں کے یہاں حج بدل کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے

کہ جس سے حج کرایا جابجا ہے اس نے اپنا فریضہ حج ادا کر لیا ہو۔

۱۷۔ البتہ علماء اہل حدیث کے نزدیک یہ ضروری شرط ہے کہ حج بدل کرنے والا اپنا فریضہ حج ادا کر چکا ہو ورنہ حج بدل صحیح نہ ہوگا۔

مدینہ منورہ کی حاضری

مدینہ طیبہ میں حاضری بلاشبہ جج کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن مدینے کی غیر معمولی عظمت و فضیلت، مسجد نبویؐ میں نماز کا بے پایاں اجر و ثواب اور دربار نبویؐ میں حاضری کا شوق، مومن کو کشاں کشاں مدینے پہنچا دیتا ہے، اور امت کا ہمیشہ سے یہی دستور بھی رہا ہے، آدمی دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچے اور دربار نبویؐ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیے بغیر واپس آئے، یہ زبردست محرومی ہے، ایسی محرومی کہ اس کے تصور ہی سے مومن کا دل دکھنے لگتا ہے۔

مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت

مدینہ طیبہ کی عظمت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہاں محسن انسانیتؐ نے اپنی زندگی کے دس سال گزارے ہیں۔ یہاں آپؐ کی مسجد ہے جس میں آپؐ نے اپنے پاک ساتھیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں، یہیں پر وہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اسی پاک زمین میں میدان بدر کے وہ شہداء آرام کر رہے ہیں، جن سے نسبت پر امت کو بجا طور پر فخر ہے، یہیں پر وہ سعید روحیں آرام کر رہی ہیں جن کو نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی، اور اسی سرزمین پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔

ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، ہجرت کے بعد یہ مدینہ اور طیبہ کے نام سے مشہور ہوا اور خدا نے اس کا نام طابہ رکھا ہے۔

طابہ، طیبہ، اور طیبہ کے معنی ہیں، پاکیزہ اور خوش گوار، اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین واقعی پاکیزہ اور خوش گوار ہے۔

ہجرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت بلالؓ مدینے میں سخت بیمار ہو گئے اس لیے کہ یہاں کی آب و ہوا انتہائی خراب تھی اور اکثر وبائی بیماریوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ”پروردگار! ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے، یہاں کے بخار کو جحفہ کی مانند نکال دے اور یہاں کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے جو غیر معمولی محبت تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب کبھی آپ سفر سے واپس آتے تو دور سے جو نہی مدینے کی عمارتیں نظر آنے لگتیں، آپ فرط شوق میں اپنی سواری تیز کر دیتے اور فرماتے ”طابہ آگیا“ اور اپنی چادر شانہ اقدس سے نیچے گرا کر فرماتے یہ طیبہ کی ہوا میں ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے جو لوگ گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر کچھ رکھتے اور بند کرتے تو آپ اس سے روکتے اور فرماتے مدینے

۱۔ حضرت جابر بن سمرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے اللہ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ (۱)

۲۔ بخاری۔

۳۔ بخاری۔

کی خاک میں شفا ہے ۱۰

نیز آپ کا ارشاد ہے -

”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، حضرت سعدؓ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے آپؐ نے فرمایا تھا، ”اور جذام اور برص کے لیے بھی اس میں شفا ہے۔“

مدینے کی عظمت اور احترام کی تاکید آپؐ نے ان الفاظ میں فرمائی ”ابراہیمؑ نے مکے کو ”حرم“ قرار دینے کا اعلان فرمایا تھا اور میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، مدینے کے دونوں دروں کے درمیان کا پورا رقبہ ”حرم“ ہے، اس میں خونریزی نہ کی جائے، کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ اور درختوں کے پتے تک نہ جھاڑے جائیں، البتہ چارے کے لیے جھاڑے جاسکتے ہیں۔“

مدینے میں کدورت اختیار کرنے اور زبان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی فضیلت بتاتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا

”نہی امت کا جو شخص بھی مدینے کی سختی اور شدت کو برداشت

۱۰ جذب القلوب -

۱۱ الترغیب -

۱۲ مسلم -

کر کے وہاں سکونت پذیر رہے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔

نیز فرمایا

”اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے میں مدینے والوں

کی شفاعت کروں گا پھر اہل مکہ کی اور پھر طائف والوں کی۔“

حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کی سرزمین میں اپنی ذریت کو بساتے ہوئے دعا فرمائی

تھی۔

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَاسْزُقْهُمْ

مِنَ الشَّمْسَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔

”لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے

کے لیے پھل عطا فرماتا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا حوالہ دیتے ہوئے مدینے کے حق میں

خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی،

”اے اللہ! ابراہیمؑ، تیرے خاص بندے، تیرے دوست

اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے

مکتے کی خیر و برکت کے لیے تمہارے دعا کی تھی اور میں مدینے کی
خیر و برکت کے لیے تمہارے دعا کرتا ہوں بلکہ اتنی ہی اور زیادہؑ

مدینے کی پاکی اور دینی اہمیت بتاتے ہوئے آپؐ نے فرمایا
”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر
کے شریک و عنصر کو اس طرح باہر نہ نکال پھینکے جس طرح لوہار کی بھٹی
لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔“

مدینے میں وفات پانے کی آرزو اور کوشش کی فضیلت بتاتے ہوئے آپؐ
نے ارشاد فرمایا

”جو شخص مدینے میں وفات پانے کی کوشش کر سکتا ہو اس کو ضرور

کوشش کرنی چاہیئے کہ مدینے ہی میں اس کو موت آئے، اس لیے کہ

جو شخص مدینے میں وفات پائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔“

حضرت ابن سعدؒ کا بیان ہے کہ عوف بن مالکؓ نے خواب دیکھا

کہ حضرت عمرؓ شہید کر دیئے گئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے اپنے اس خواب

کا ذکر کیا۔ حضرت عمرؓ نے بڑی حسرت سے کہا

”بھلا مجھے شہادت کیونکر نصیب ہوگی! جب کہ میں جزیرۃ العرب میں

۱۔ مسلم

۲۔ مسلم

۳۔ مسند احمد، ترمذی۔

رہ رہا ہوں، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتا اور لوگ ہر وقت مجھے گھیرے رہتے ہیں، ہاں اگر خدا کو منظور ہوگا تو وہ انہی حالات میں مجھے شہادت کی سعادت سے نوازے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دُعا کی

اللّٰهُمَّ اَسْـَٔدُّقِنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِكَ رَمُوكَ۔

”اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور مجھے اپنے رسولؐ

کے شہر میں موت دے۔“

مسجد نبویؐ کی عظمت

مسجد نبویؐ کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ اس کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی، اور برسوں اس میں نماز پڑھی، اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کو اپنی مسجد کہا، آپؐ کا ارشاد ہے۔

”میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ہزار نمازیں

پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔“

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل چالیس وقت کی نمازیں

اسی طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نسا نہ بھی فوت نہیں ہوئی تو

اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہر عذاب سے برأت لکھ دی جائے گی

اور اسی طرح نفاق سے برارت لکھ دی جائے گی ۱؎

نیز ارشاد فرمایا

”میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں

میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا ممبر حوض کوثر پر ہے ۲؎

روضہ اقدس کی زیارت

کتنے خوش نصیب تھے وہ مومنین جن کی آنکھیں دیدار رسول سے روشن

ہوئیں، جو آپ کی صحبت میں رہے، اور شب و روز آپ کے کلام سے مستفیض

ہوئے، یہ سعادت تو صرف صحابہ کرامؓ کے لیے مخصوص تھی لیکن یہ موقع قیامت

تک باقی ہے کہ مشتاقان دیدار و منہ اقدس پر حاضری دیں اور آپ کی دہلیز پر

کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔

☆ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس

شخص نے حج کیا، اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی

تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اسی شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں

میری زیارت کی ۳؎

نیز ارشاد فرمایا:-

۱؎ الترغیب، مسند احمد

۲؎ بخاری، مسلم۔

۳؎ بیہقی۔

”جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی اور میری امت کا جو شخص میری زیارت کرنے کی وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجود میری زیارت نہ کرے تو اس کا کوئی عذر، عذہ نہیں ہے۔“

اور فرمایا

”جو شخص میری زیارت کے لیے آئے اور اس کے سوا اس کو کوئی دوسرا کام نہ ہو تو اس کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔“
روضہ اقدس کی زیارت کا حکم

روضہ اقدس کی زیارت واجب ہے، احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے آپ کا ارشاد ہے، جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور ایک حدیث میں ہے، جس نے استطاعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ انہی احادیث کی روشنی میں علماء نے روضہ اقدس کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے۔

چنانچہ صحابہ کرامؓ، تابعین اور دوسرے اسلاف روضہ اقدس کی زیارت

۱۔ علم الفقہ۔

۲۔ علم الفقہ جلد پنجم۔

۳۔ علم الفقہ جلد پنجم۔

کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سفر سے آتے تو سب سے پہلے روضۂ اقدس پر حاضر ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام پڑھتے۔ حضرت عمرؓ کعب احبار کو لے کر مدینے آئے اور مدینے پہنچ کر سب سے پہلے روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے، اور جناب رسالتؐ میں درود و سلام پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے تو شام سے خاص اس مقصد کے لیے اپنے قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا کہ وہ وہاں پہنچ کر دربار رسالتؐ میں ان کا سلام پہنچا دے۔

www.muhammadiLibrary.com

حج کی دعائیں — ایک نظر میں

حج کے دوران مختلف مقامات پر ارکان حج ادا کرتے وقت جو سنون دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اپنے اپنے موقع پر اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ان کا ترجمہ اور مطلب بھی دیا گیا ہے۔ یہاں ان کی فہرست اور صفحات نقل کیے جاتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے استفادہ کیا جاسکے۔

۳۵۷

۱۔ آپ زمزم پیتے وقت کی دعا

۳۰۶

۲۔ تلبیہ

۳۰۶

۳۔ تلبیہ کے بعد کی دعا

۳۰۱

۴۔ رکن یمانی کی دعا

۳۲۴

۵۔ رمی کی دعائیں

۳۱۶

۶۔ سعی کی دعائیں

۳۰۶

۷۔ طواف کی دعا

۳۶۳

۸۔ قبولیت دعا کے مقامات

۳۳۹

۹۔ قربانی کی دعا

۲۶۰

۱۰۔ ملتزم کی دعا

۲۹۰

۱۱۔ میدان عرفات کی دعائیں

مقامات حج

حرم پاک اور اُس کے قُرب و حِوار کے مقدس مقامات جہاں حج۔
 وارکان ادا کیے جاتے ہیں نہایت ہی قابلِ عظمت و احترام ہیں، یہ دراصل
 شعائر اللہ ہیں، ان کا اسلامی تاریخ سے گہرا تعلق ہے۔ ان سے واقف ہونا
 ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص زائرینِ حرم کے لیے، تاکہ وہ حج سے
 پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کے حج میں وہ روحانی کیفیت پیدا ہو سکے
 جو حج کی جان ہے۔ سہولت کے لیے ان مقامات کا تعارف حروفِ تہجی کی
 ترتیب کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ بیت اللہ

یہ ایک چوکور مقدس عمارت ہے، جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے تعمیر
 فرمائی تھی اور ان جذبات اور تمناؤں کے ساتھ تعمیر فرمائی تھی، کہ یہ ساری انسانیت کے
 لیے رہتی دنیا تک مرکزِ ہدایت بنے۔ یہیں سے وہ رسول انھیں جو سارے
 عالم کی رہنمائی اور ہدایت کا عظیم فریضہ انجام دیں، اور یہیں سے ان کی قیادت
 میں وہ امت اُٹھے جو قیامت تک تبلیغِ دین اور کارِ رسالت کا گراں ترین فریضہ
 انجام دیتی رہے، قرآن کی شہادت ہے کہ روئے زمین پر اولادِ آدم کے لیے
 خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ یہی ”بیت اللہ“ ہے، یہ سارے
 جہاں کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ اور مرکزِ ہدایت ہے، حج میں زائرِ حرم
 اسی کے گرد و الہانہ طواف کرتا ہے۔

۲۔ بطنِ عرنہ

میدانِ عرفات میں ایک خاص مقام ہے جو بطنِ عرنہ یا وادیِ عرنہ کے نام سے مشہور ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اسی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب فرمایا تھا۔

۳۔ جبلِ رحمۃ

میدانِ عرفات کے درمیان ایک متبرک پہاڑ ہے۔

۴۔ جبلِ عرفات

میدانِ عرفات کا ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی وجہ سے ہی اس وادی کو وادیِ عرفات یا میدانِ عرفات کہتے ہیں۔

۵۔ جبلِ قُزح

مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ایک پہاڑ ہے۔

۶۔ حُجَفہ

مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہ اہل شام کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے بیقات ہے جو شام کے راستے سے حرم میں داخل ہوں۔

۷۔ جمرات

منیٰ میں فاصلے فاصلے سے تین مقامات پر تین ستون بنے ہوئے ہیں ان ستونوں کو جمرات کہتے ہیں۔ پہلا ستون جو مسجدِ نبیؐ کی جانب بازار میں ہے اس کو جمرۃ اُولى کہتے ہیں، دوسرا ستون جو بیت اللہ کی جانب ہے اس کو

جمہرہ عتبی کہتے ہیں، تیسرا ستون جوان کے درمیان میں ہے اس کو جمہرہ وسطی کہتے ہیں۔

۸۔ حرم

شہر مکہ جس میں بیت اللہ اور مسجد حرام واقع ہے اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقے حرم کہلاتے ہیں، حرم کے یہ حدود معلوم اور متعین ہیں، پہلے یہ حدود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرماتے تھے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔
مدینے کی سمت میں تقریباً پانچ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے، یمن کی جانب تقریباً گیارہ کلومیٹر، اور طائف کی جانب بھی تقریباً گیارہ کلومیٹر اور قریب قریب اتنے ہی کلومیٹر تک عراق کی جانب حرم کی حد ہے اور جدے کی سمت میں تقریباً سترہ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔ خدا کے دین سے شغف اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ مسلمان ان حدود کی عظمت و احترام اور حفاظت کا پورا پورا اہتمام کریں۔ اور ان امور سے بچے رہیں جن کا کرنا ان حدود میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

۹۔ حطیم

بیت اللہ کے شمال، مغرب کا وہ حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ کی عمارت میں شامل تھا، اور بعد کی تعمیر میں شامل نہ کیا جاسکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آگ لگنے کی وجہ سے کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تھا، قریش نے جب اس کی دوبارہ تعمیر کی تو سرمایہ کم پڑ گیا اور کچھ دیوار چھوٹی کر دی

گئی، اسی چھوٹے ہوئے حصے کو عظیم کہتے ہیں۔ عظیم جو عظیم فی الواقع بیت اللہ ہی کا حصہ ہے اس لیے طواف کرنے والے عظیم کے باہر باہر طواف کرتے ہیں تاکہ عظیم کا بھی طواف ہو جائے۔

۱۔ ذاتِ عرق

مکہ معظمہ سے شمال مشرق کی جانب مکے سے تقریباً اتنی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے یہ اہل عراق کے لیے میقات ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے بھی جو عراق کی جانب سے حرم میں داخل ہوں۔

۱۱۔ ذوالحلیفہ

مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آتے ہوئے، مدینے سے آٹھ، نو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہ مقام مکہ معظمہ سے تقریباً ڈھائی سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یہ مدینے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔

۱۲۔ رکنِ یامانی

بیت اللہ کا وہ گوشہ جو بین کی جانب ہے اس کو رکنِ یامانی کہتے ہیں، یہ انتہائی متبرک مقام ہے، آپ کا ارشاد ہے ”رکنِ یامانی اور حجرِ اسود کو چھونے سے خطائیں مٹ جاتی ہیں“۔

۱۳۔ زمزم

زمزم ایک تاریخی کنواں ہے جو بیت اللہ سے مشرق کی جانب واقع ہے،

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں لاکر بسایا تو اللہ نے ان پر رحم کھا کر خصوصی فضل فرمایا اور اس چٹیل میدان میں ان کی خاطر زمزم کا یہ چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث میں اس چشمے کی اور اس کے پانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا ہے آپؐ زمزم کو خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے مفید ہے، یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔

۱۴۔ صفا

بیت اللہ کے جنوب کی جانب ایک پہاڑی کا نام ہے، اب تو اس پہاڑی کا بہت معمولی سا نشان باقی رہ گیا ہے، اس کے بالمقابل بیت اللہ کے شمال میں مروہ پہاڑی ہے اور ان دونوں کے درمیان اتر حرم کے لیے سعی کرنا واجب ہے، اس سعی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔

۱۵۔ عرفات

مکہ مکرمہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نہایت ہی وسیع و عریض کشادہ میدان ہے، حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا حج کا اہم ترین رکن ہے، اور جس نے یہ رکن چھوڑ دیا اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ حدیث میں وقوف عرفات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

۱۶۔ قرن المنازل

مکہ معظمہ سے شرق کی جانب جانے والی سڑک پر ایک پہاڑی مقام ہے، یہ مکہ

معظمہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یہ نجد کے رہنے والوں کے لیے میقات ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے بھی جو نجد کے راستے حرم میں داخل ہوں۔

۱۷۔ محصب

مکہ معظمہ اور منیٰ کے درمیان ایک میدان تھا جو دو پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا اس کو محصب کہتے تھے۔ آج کل یہ آباد ہو گیا ہے اور اب اس کو ”معاہدہ“ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ سے جاتے ہوئے یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے، لیکن محصب میں ٹھہرنا مناسب جج میں سے نہیں ہے۔

۱۸۔ مزدلفہ

منیٰ اور عرفات کے بالکل درمیان میں ایک مقام ہے اس کو جمع بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ۱۰ ذوالحجہ کی شب میں حاجی لوگ یہاں جیتے ہیں، مزدلفہ میں وقوف واجب ہے اور وقوف کا اصل وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔

۱۹۔ مسجد الحرام

مسجد الحرام دنیا کی تمام مسجدوں میں افضل مسجد ہے بلکہ نماز پڑھنے کی اصل جگہ ہی ہے اور دنیا کی ساری مسجدیں درحقیقت اسی کی قائم مقام ہیں۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے درمیان میں اللہ کا وہ گھر واقع ہے، جو دنیا میں خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے اور جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت و برکت کا مرکز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا

اجر و ثواب دوسری جگہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔

۲۰۔ مسجد نبویؐ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینے آئے تو آپؐ نے یہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی، تعمیر میں صحابہ کرامؓ کے ساتھ آپؐ خود بھی برابر شریک رہے، اور اس کے بارے میں فرمایا، یہ میری مسجد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں اس مسجد میں نماز پڑھی، اور صحابہ کرامؓ نے بھی برسوں پڑھی، اس مسجد کی فضیلت و عظمت کا ذکر کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا

”صرف تین مسجدوں کے لیے آدمی سفر کر سکتا ہے، مسجد حرام کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اور میری اس مسجد کے لیے“

نیز ارشاد فرمایا

”جس شخص نے میری اس مسجد میں مسلسل پالیس وقت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور عذاب سے برارت اور نجات لکھ دی جائے گی، اور اسی طرح نفاق سے برارت لکھ دی جائے گی“

۲۱۔ مسجد خیف

مینی میں ایک مسجد ہے، مینی میں وقوف کے دوران حجاج اسی مسجد میں ظہر، عصر

مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔

۲۲۔ مسجد نمبرہ

حرم اور عرفات کی عین سرحد پر یہ مسجد واقع ہے۔ اس مسجد کی جو دیوار کے گی جانب ہے وہ حرم اور عرفات کے درمیان حد فاصل ہے، دورِ مہابلیت میں قریش کے لوگ عرفات جانے کے بجائے حرم کے حدود ہی میں یعنی مشعر الحرام کے پاس قوت کرتے تھے، اور اس کو اپنا خصوصی امتیاز سمجھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع میں یہ حکم دیا تھا کہ آپ کا خیمہ ”نمرہ“ میں نصب کیا جائے، چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا خیمہ ”نمرہ“ ہی میں نصب کیا گیا۔ اسی مقام پر ”مسجد نمبرہ“ ہے۔

۲۳۔ مشعر الحرام

مزدلفے کے میدان میں ایک اونچا سا نشان ہے، اس کے کنارے کنائے احاطہ بنا دیا گیا ہے، اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔ اس مقام پر کثرت سے ذکر تسبیح کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر چڑھ کر ذکر تسبیح فرمائی اور دعا کی۔ یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ وَادْكُرُوا كَمَا هَذَا كُمْ۔ (البقرہ: ۱۹۸)

”پس جب تم عرفات سے لوٹ کر آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو“

اور جس طرح تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اسی طرح یاد کرو۔

۲۴۔ مطواف

بیت اللہ کے چاروں طرف کنارے کنارے بیضوی شکل کی جگہ بنی ہوئی ہے، جس میں عظیم بھی داخل ہے، اس کو مطواف کہتے ہیں۔ مطواف، طواف کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یہاں شب و روز بیت اللہ کے پروانے طواف کرتے نظر آتے ہیں اور جماعت کے وقت کے علاوہ دن بویا رات ہر وقت کچھ لوگ طواف میں مشغول ہوتے ہیں۔

۲۵۔ مقام ابراہیمؑ

بیت اللہ سے شمال، مشرق کی جانب باب کعبہ سے کچھ فاصلے پر ایک قبۃ بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک مبارک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ انتہائی متبرک مقام ہے، یہ خدا کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے، خدا کی ہدایت ہے

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ (البقرہ: ۱۲۵)

”اور مقام ابراہیمؑ کو مستقل عبادت گاہ قرار دے لو۔“

طواف کے شروط پورے کرنے کے بعد طواف کرنے والے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے درمیان بنی ہوئی ہے۔ حضرت امام مالکؒ کا بیان ہے کہ مقام ابراہیمؑ اس وقت اُسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کو حضرت ابراہیمؑ رکھ گئے تھے۔

۲۶۔ ملتزم

بیت اللہ کی دیوار کے اس حصے کو کہتے ہیں جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً چھ فٹ کا حصہ ہے اور قبولیت دعا کے اہم مقامات میں سے ہے، ملتزم کے معنی ہیں چمٹنے کی جگہ۔ اس مقام سے چمٹ کر اور چہرہ لگا کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا مسنون ہے۔

۲۷۔ مٹی

حدود حرم میں مکہ مکرمہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ذوالحجہ کی آٹھویں اور نویں تاریخ کی درمیانی شب، حجاج اسی مقام پر گزارتے ہیں اور ذوالحجہ کو اچھی طرح دن نکلنے کے بعد اوقات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

۲۸۔ میلین انخضرین

صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروہ کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب کو دوسرا نشان ہیں ان کو میلین انخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان دوڑنا مسنون ہے، مگر صرف مردوں کے لیے خواتین نہ دوڑیں، بلکہ معمولی رفتار سے ہی سعی کریں۔

۲۹۔ وادی محسر

مزدلفہ اور مینا کے درمیانی راستے میں ایک مقام ہے اس کو محسر کہتے ہیں۔ ولادت رسولؐ سے چند ہی یوم پہلے حبشہ کے عیسائی حکمران ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، جب وہ وادی محسر

میں پہنچا تو خدا نے سمندر کی جانب سے ننھے ننھے پرندوں کی فوج بھیجی جیسا کہ
 پنجوں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ابرہہ کی ہاتھی
 سوار فوج پر کنکریوں کی ایسی ہلاکت انگیز بارش کی کہ ساری فوج تھس تھس ہو گئی۔
 زائرین حرم اس مقام سے کنکریاں اٹھا کر ساتھ لاتے ہیں اور اسی سے رمی کرتے
 ہیں جو اس عزم کا اظہار ہے کہ دین حق کی بنیادیں ڈھانے کے لیے کسی نے بھی
 آگے بڑھنے کا ناپاک ارادہ کیا تو ہم اسے اسی طرح تھس تھس کر دیں گے جس طرح
 ابابیل نے ابرہہ کی فوج کو تھس تھس کر دیا تھا۔

دادی محسّر کے پورے میدان میں بڑے رنگ کی بھری ہے، محتاج کو چاہیے
 کہ یہاں سے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں سب ضرورت اٹھا کر جلد اس مقام
 سے گزر جائیں، یہ مقام مذاب ہے۔

بسم اللہ

مکتے سے جنوب، مشرق کی سمت میں مین سے آئے والے راستے پر ایک
 پہاڑی مقام ہے جو مکتے سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، یہ مین اور
 مین کی سمت سے آنے والوں کی میقات ہے، اہل ہند اور اہل پاکستان کو
 بھی اسی مقام پر احرام باندھنا ہوتا ہے۔